

وقت

کی اہمیت

علامہ یوسف القرضاوی

وقت کی اہمیت

علامہ یوسف القرضاوی

مترجم

مولانا عبدالحلیم فلاہی

مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، دہلی ۲۵

نام کتاب :	وقت کی اہمیت
مصنف :	علامہ یوسف القرضاوی
مترجم :	مولانا عبدالعلیم فلاہی
صفحات :	۱۲۰
اشاعت :	اکتوبر ۲۰۱۲ء
تعداد :	۱۱۰۰
قیمت :	۵۰/- روپے
ناشر :	مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز
	ڈی ۳۰۷، دعوتِ نگر، ابوالفضل انکلیو، جامعہ مگر، نئی دہلی۔ ۱۱۰۰۲۵
	فون: ۲۶۹۷۱۶۵۲، ۲۶۹۵۳۳۴۱ فیکس: ۲۶۹۳۷۸۵۸
	E-mail: mmipublishers@gmail.com
	Website: www.mmipublishers.net
مطبوعہ :	ایچ۔ ایس۔ آفست پرنٹرز، نئی دہلی۔ ۲

WAQT KI AHAMMIYAT (Urdu)

By: Allama Yusuf Al-Qarzawi

Translated by:

Maulana Abdul Haleem Falahi

Pages: 120

Price: Rs.50.00

ترتیب

۵	عرض مترجم
۷	مقدمہ
۱۱	قرآن و سنت میں وقت کی اہمیت
۱۴	اسلامی شعائر و آداب وقت کی اہمیت پر زور دیتے ہیں
۱۸	وقت کی خصوصیات :
۱۸	۱۔ تیز رفتاری
۲۰	۲۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں
۲۱	۳۔ وقت انسان کی سب سے قیمتی متاع ہے
۲۵	وقت کے تین مسلمان کی ذمہ داری
۲۵	وقت سے استفادہ کی حرص
۲۷	وقت کا ٹٹنے والے
۲۸	خالی وقت کو غنیمت جاننا
۳۰	خیر کے کاموں میں سبقت
۳۴	مرور ایام سے عبرت پزیری
۳۶	تنظیم وقت
۳۹	ہر ایک کام کا وقت ہے

- ۴۳ افضل وقت کی تلاش
- ۴۷ مسلمانوں کی روزانہ زندگی کا نظام
- ۶۱ انسان کا وقت ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان
- ۶۲ ماضی کے غلام
- ۶۹ مستقبل کے پجاری
- ۷۰ مستقبل کا سبلی نقطہ نظر: بدشگونی اور مایوسی
- ۸۱ وقت حاضر کے دل دادہ
- ۸۳ زمانے کے متعلق صحیح نقطہ نظر
- ۸۳ تصویر ماضی کی ضرورت
- ۸۹ مستقبل کا تصور
- ۹۲ حاضر کا اہتمام
- ۹۵ انسان کی درازی عمر کا راز
- ۱۰۴ صبر کا مفہوم
- ۱۰۵ انسان کی دوسری عمر
- ۱۰۹ وقت کو برباد کر دینے والی آفات سے آگاہی
- ۱۰۹ غفلت
- ۱۱۲ طال مٹول کی عادت
- ۱۱۳ اس بُری عادت کی آفات
- ۱۱۶ زمانے کو بُرا بھلا کہنا

عرض مترجم

ڈاکٹر یوسف القرضاوی صاحب کی کتاب ”الوقت فی حیاة المسلم“ کا اردو ترجمہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ وقت کا موضوع اتنا اہم ہے کہ اس کی اہمیت سے نہ تو قدیم زمانے میں کسی نے انکار کیا ہے اور نہ آج کے اس جدید دور میں کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے بلکہ جدید دور میں تو اس کی اہمیت کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔

فاضل مصنف نے اس کتاب میں وقت کی اہمیت کے موضوع پر نہایت عمدہ اور مدلل انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ سب سے پہلے موصوف نے قرآن و سنت میں وقت کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کا جائزہ لیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اسلامی شعائر و آداب کس طرح کسی سلمان کے اوقات کو منضبط کرتے ہیں اور اُسے پابندی اوقات کا عادی بناتے ہیں۔ مگر اسلام کے اس تربیتی نظام سے دراصل وہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو ان شعائر و آداب کی پابندی کریں جن کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔

کتاب کے دوسرے حصے میں ڈاکٹر صاحب نے ماضی، حال اور مستقبل کے زمانوں سے متعلق پائے جانے والے تصورات و نظریات کا بڑی گہرائی سے جائزہ لیا ہے۔ اور ان کا آپریشن کر کے ان کے نقائص و معائب کو بھرپور طریقے سے واضح کیا ہے۔

پھر آگے چل کر ان تینوں زمانوں سے متعلق اسلامی نقطہ نظر کی نہایت عمدگی سے وضاحت کی ہے، اور اسے گوناگوں دلائل سے مدلل کیا ہے، اور اس بات پر زور دیا ہے کہ وقت سے متعلق افراط و تفریط کے درمیان اسلام ہی دراصل وقت کا اعتدال پسندانہ تصور پیش کرتا ہے۔

کتاب کی اسی اہمیت کے پیش نظر میں نے اس کو اردو زبان میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ اردو خواں حلقہ بھی اس قیمتی کتاب سے استفادہ کر سکے۔ ڈاکٹر یوسف القرضاوی عالم اسلام کی ایک مایہ ناز شخصیت ہیں موصوف دینی، دعوتی اور تحریکی حلقوں میں ایک اسلامی مفکر اور داعی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ چوں کہ ان کی اکثر کتابیں اردو میں بھی منتقل ہو چکی ہیں اس وجہ سے اردو خواں حلقہ بھی ان کی شخصیت سے کافی حد تک آشنا ہے۔

آخر میں میں اپنے ان تمام کرم فرماؤں کا ممنون ہوں جنہوں نے اس کام میں میری کسی طرح بھی مدد یا رہنمائی فرمائی ہے۔ خاص طور پر برادر محترم محمد جاوید اقبال صاحب مینجر مرکزی مکتبہ اسلامی کا از حد ممنون ہوں جن کی تحریض پر میں نے اس کام کی ہمت کی۔ اور خدا کے فضل و کرم سے اس کو مکمل کیا۔

اللہ تعالیٰ نے دعا ہے کہ اس کتاب کو ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنائے۔ اور قارئین سے گزارش ہے کہ اگر یہ کتاب آپ کے لیے کچھ بھی مفید ثابت ہو تو مصنف، مترجم اور ناشر تینوں کو اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں۔

واللہ هو الموفق۔

خاکسار

عبدالحلیم

۴-۱-۱۹۹۳ء

مقدمہ

میں ”وقت“ اور مسلمان کی زندگی میں اس کی قدر و قیمت کے عنوان سے اخبارات میں لکھ رہا تھا کہ دورانِ مطالعہ قرآن و سنت میں وقت سے متعلق حد درجہ اہتمام نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ اُن صفحات کو میں کتابی شکل دے دوں۔ دورانِ مطالعہ میں نے دیکھا کہ قرونِ اولیٰ کے مسلمان اپنے اوقات کے سلسلے میں اتنے حریص تھے کہ اُن کی یہ حرص اُن کے بعد کے لوگوں کی درہم و دینار کی حرص سے بھی بڑھی ہوئی تھی۔ اسی حرص کے سبب اُن کے لیے علم نافع، عمل صالح، جہاد اور فتحِ مبین کا حصول ممکن ہوا، اور اسی کے نتیجے میں وہ تہذیب و جود میں آئی جس کی جڑیں انتہائی گہری ہیں اور جس کی شاخیں ہر چہار جانب پھیلی ہوئی ہیں۔

پھر میں آج کی دُنیا میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کس طرح سے اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، اور اپنی عمریں لُٹا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ اس سلسلے میں بے وقوفی سے گزر کر مدہوشی کی حد تک پہنچ گئے ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ آج وہ قافلہٴ انسانیت کے پچھلے حصے میں دھکیل دیے گئے ہیں، حالاں کہ ایک دن وہ بھی تھا کہ اُسی قافلے کی زمامِ کار اُن کے ہاتھ میں تھی۔ اور موجودہ دور میں اُنھوں نے

نہ اہل دنیا کی طرح اپنی دنیا بسانے کا کام کیا، اور نہ دین داروں کی طرح اپنی آخرت بنانے کا، بلکہ دُنیا و آخرت دونوں برباد کر لی، اور نیتِ جہنم دونوں جہان کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔

اگر مسلمان سوچہ بوجہ سے کام لیتے تو وہ دُنیا کے لیے اس طرح کام کرتے، جیسے کہ انہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اس طرح کام کرتے گویا کہ کل مرنا ہے۔ اور اس جامع قرآنی دُعا کو اپنا شعار بناتے:

”رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا

عَذَابَ النَّارِ“ (البقرہ: ۲۰۱)

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہمیں دُنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔

اگر انھوں نے عقل و دانش سے کام لیا تو بہت ممکن ہے کہ زمانہ انھیں سکھادے، اور شب و روز کی آمد و شد انھیں ہشیار کر دے:

إِنِّي خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَاَتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ

قِيَمًا وَفُتُوًّا ۖ وَأَوْ عَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

مُبْخَلًا ۖ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ

النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا

بِرَبِّكُمْ فَأَمَّا مَنَّا ۖ رَبَّنَا فَأَنْفَقْنَا دُورَنَا وَكَفَّرْ

عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَدَّعْنَا مَعَ الْآبُرَارِ ۝ رَبَّنَا وَآتِنَا

مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ
إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ (آل عمران : ۱۹۰ - ۱۹۳)

ترجمہ: زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں اُن ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اُٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے، ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول لگتے ہیں، ”پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبرت کام کرے۔ پس اے رب، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے درحقیقت بڑی ذلت و رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک ہم نے ایک پکانے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو۔ ہم نے اُس کی دعوت قبول کر لی، پس اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں اُن سے درگزر فرما، جو بُرائیاں ہم میں ہیں اُنہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوند، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں اُن کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔

قرآن و سنت میں وقت کی اہمیت

قرآن و سنت میں وقت کی اہمیت مختلف پہلوؤں سے بتائی گئی ہے۔ قرآن اس کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے اسے عطیہ خداوندی قرار دیتا ہے :

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَآسَآلٍ مَّا تَدْرُءُونَ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ

(ابراہیم: ۳۳-۳۴)

ترجمہ : اور اللہ ہی نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ يُرِيدُ ۚ إِنَّ يَذْكُرُواْ أَوْ أَرَادُواْ شُكْرًا ۝

(الفرقان: ۶۲)

ترجمہ : اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔

یعنی رات کو بنایا کہ وہ دن کے بعد آئے اور دن کو بنایا کہ وہ رات کے بعد آئے، تو جس کا کوئی کام ان دونوں میں سے کسی ایک میں کرنے سے رہ گیا ہو تو وہ اس کی تلافی دوسرے میں کرنے کی کوشش کرے۔

وقت کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد مکی سورتوں کے آغاز میں اس کی قسمیں کھائی ہیں۔ مثلاً وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالْفَجْرِ، وَالصُّحْرِ، وَالْعَصْرِ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى۔

ترجمہ: قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو۔

وَالْفَجْرِ، وَلَيَالٍ عَشِير۔

ترجمہ: قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی۔

وَالصُّحْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا بَحِيَ۔

ترجمہ: قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔

وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِير۔

ترجمہ: زمانے کی قسم، انسان درحقیقت خسارے میں ہے۔

اور یہ بات مفسرین اور اہل علم کے نزدیک معروف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرے، اور اس کے عظیم فائدوں اور اثرات سے آگاہ کرے۔ قرآن کی طرح سنت نبوی نے بھی وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت پر زور دیا ہے، اور قیامت کے دن خدا کے حضور انسان کو وقت کے متعلق

جواب دہ قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ حساب کے دن جو بنیادی سوالات ہر انسان سے پوچھے جائیں گے ان میں سے دو کا تعلق وقت سے ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنٍ أَدْرَحَتْهُ يَسْئَلُ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ، فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ، فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ، مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَمَا عَمِلَ فِيهِ أَعْلَمَ۔ (ترمذی ج ۲ ص ۶۴)

ترجمہ: قیامت کے دن کوئی بھی شخص اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا تا آنکہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے لے: عمر کہاں گزاری، جوانی کس کام میں کھپائی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔

انسان سے اس کی عمر کے بارے میں عمومی طور پر اور جوانی کے بارے میں خصوصی طور پر سوال کیا جائے گا۔ اگرچہ جوانی بھی عمر ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کی ایک نمایاں حیثیت ہے۔ اس لیے کہ یہ عزم و حوصلہ اور کچھ کر گزرنے کی عمر ہوتی ہے، اور یہ دو کمزوریوں، بچپن اور بڑھاپے کے درمیان طاقت و قوت کا مرحلہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ط (الروم: ۵۴)

ترجمہ: اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اُس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اُس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔

اسلامی شعائر و آدابِ وقت کی قدر و قیمت پر زور دیتے ہیں

اسلامی فرائض و آدابِ وقت کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کو اپنے ہر مرحلے میں بلکہ ہر جزو میں بھرپور طریقے سے واضح کرتے ہیں۔ اور انسان کے اندر کائنات کی گردش اور شب و روز کی آمد و شد کے ساتھ وقت کی اہمیت کا احساس اور شعور بیدار کرتے ہیں۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رات رخصت ہوتی ہے، اور فجر کے چہرے سے اپنا نقاب اتارتی ہے تو اللہ کی طرف بلانے والا اُٹھتا ہے اور اذان کی گونج سے آفاق کو بھر دیتا ہے، اور زمانے کے کانوں میں رس گھولتا ہے، غافلوں کو ہوشیار کرتا ہے اور سونے والوں کو جگاتا ہے کہ وہ اُٹھیں اور پاکیزگی صبح سے بہرہ ور ہوں۔ ”حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ“۔ اور نماز کی طرف، ”حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ“۔ اور بھلائی کی طرف۔ ”الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ“۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ لہذا جو لوگ پاکیزہ اور با وضو ہوتے ہیں، جن کی زبانیں ذکرِ الہی سے تر اور دل شکر گزاریوں سے لبریز ہوتے ہیں۔ وہ اس کا جواب دیتے ہیں، ”صَدَقْتَ وَبَرَّرْتَ“۔ تم نے سچ کہا اور تم نے نیک کام کیا۔ اور جیسے ہی تم جلدی سے نماز کے لیے اُٹھتے ہو شیطان کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔

جب دہپہر کا وقت ہو جاتا ہے، سورج ڈھلنے لگتا ہے، اور لوگ دنیوی مشاغل میں منہمک ہو جاتے ہیں تو اس وقت منادی اللہ کی کبریائی، بزرگی اور رسالتِ محمدی کے اقرار کے ساتھ نماز اور کامیابی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اور یہ پیکار سنتے ہی لوگ اپنے کاروبار اور زندگی کی مصروفیات سے باہر نکل آتے

ہیں، تاکہ چند منٹ کے لیے اپنے خالق و رازق کے حضور کھڑے ہوں اور مال و دولت کے حصول کی سعی و جہد سے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے یکسو کر لیں۔ یہ کیفیت بالعموم ظہر کے وقت ہوتی ہے۔

جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جاتا ہے اور سورج کسی قدر مائل بغروب ہونے لگتا ہے تو مؤذن تیسری بار نماز عصر کے لیے پکارتا ہے۔ جب سورج کی ٹمکیہ روپوش ہو جاتی ہے اور اس کا چہرہ افق سے غائب ہو جاتا ہے تو چوتھی بار مؤذن نماز مغرب کے لیے بلاتا ہے جو دن کی آخری اور رات کی پہلی نماز ہے۔

جب شفق غائب ہو جاتی ہے تو پھر ایک بار عشاء کی نماز کے لیے ربانی آواز بلند ہوتی ہے اور یہ اذان مسلمان کے دن کے خاتمے کی نماز کے لیے ہوتی ہے اس طرح مسلمان اپنے دن کا آغاز بھی نماز سے کرتا ہے اور اختتام بھی۔

ہفتے میں ایک دن جمعہ کا آتا ہے اس دن منادی ہفتے داری اجتماعی نماز جمعہ کی نماز کے لیے ایک نئی آواز لگاتا ہے اس کی اپنی ایک خاص شکل ہے اور کچھ مخصوص شرائط ہیں۔

ان فرض نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ نماز اللہ کے خاص بندے پڑھتے ہیں۔ اشراق، چاشت اور بعض دوسری بہت سی نفل نمازیں بھی شب روز کے مختلف اوقات میں ادا کی جاتی ہیں۔

اور ہر مہینے کے آغاز میں جب نیا چاند طلوع ہوتا ہے تو مسلمان اس کا استقبال اپنے رب سے اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهْلَهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ
وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ۔

ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر

امن و ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال، اور ہمیں اُن کاموں کی توفیق دے جو تجھے پسند ہیں اور جن سے تُو خوش ہوتا ہے۔ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔

ہر سال رمضان کے مہینے میں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے: اے خیر کے چاہنے والو! آگے بڑھو، اور اے شر کے چاہنے والو! دور رہو۔

اس مبارک مہینے میں گنہگار توبہ کرتا ہے اور رُود گردانی کرنے والا اپنے رب کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور غافل اپنی غفلت سے باز آتا ہے اور بہت سے وہ لوگ جو اللہ سے دور ہوتے ہیں اس کی جناب میں آ جاتے ہیں، اور روزہ و قیام الیل کے ذریعے اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کے طالب ہوتے ہیں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ داروں سے وعدہ فرمایا ہے:

”مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ“

ترجمہ: جس نے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ اور جس نے ایمان اور اجر و ثواب کی خاطر قیام الیل کیا اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔

اور رمضان کے اس روحانی سفر کے فوراً بعد ایک دوسرا سفر شروع ہوتا ہے، جو بیک وقت مادی اور روحانی دونوں ہے۔ یہ سفر حج کا ہے

جس کے مہینے رمضان ختم ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ج فَمَنْ قَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ
فَلَا رَفْتَ وَلَا فَسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ط وَمَا تَفْعَلُوْا
مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّٰهُ ط وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَ
التَّقْوٰى يَآدِي الْاَلْبَابِ ۔ (البقرہ : ۱۹۷)

ترجمہ : حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے، اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے، وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زادِ راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زادِ راہ پرہیزگاری ہے۔ پس اے ہوشمندو! نافرمانی سے پرہیز کرو۔

بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پانچ وقت کی نماز کو ”روزانہ کی میزان“، جمعہ کی نماز کو ”ہفتے کی میزان“، رمضان کے روزوں کو ”سال کی میزان“ اور حج کو ”عمر کی میزان“ قرار دیتے تھے۔ اس لیے ان کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ ان کا دن صحیح و سالم گزر جائے۔ اور جب دن گزر جاتا تو انہیں ہفتے کی سلامتی کی فکر لاحق ہوتی، اور جب ہفتہ گزر جاتا تو سال کی فکر دامن گیر ہوتی، پھر آخر میں عمر کی سلامتی کی فکر ہوتی۔

اسی طرح ان عبادتوں کے پہلو بہ پہلو فریضہ زکوٰۃ بھی ہے جو بالعموم سال گزرنے پر اور ہر کٹائی اور پھیل توڑنے کے وقت واجب ہوتا ہے :

ذَٰلَتْوَاحِقَهُ يَوْمَ حَصَادٍ ۝ - (الانعام: ۱۳۲)

ترجمہ: اور اللہ کا حق ادا کرو جب اس کی فصل کاٹو۔
اس طرح مسلمان وقت کی رفتار سے ہوشیار رہتا ہے اور اس کی
گردش پر نگاہ رکھے رہتا ہے تاکہ فریضہ زکوٰۃ کو ٹھیک وقت پر ادا کر سکے۔

وقت کی خصوصیات

وقت کی کچھ خصوصیات ہیں جن سے واقفیت ہمارے لیے ضروری
ہے تاکہ انہیں کی روشنی میں ہم وقت کا استعمال کر سکیں۔

۱۔ تیز رفتاری

وقت کی سب سے بڑی خصوصیت تیز رفتاری ہے۔ یہ بادلوں کی
طرح گزرتا ہے اور ہوا کی مانند اڑتا ہے۔ خواہ وہ مسرت و شادمانی کے
لمحات ہوں یا غم و حزن کے اوقات۔ گرچہ خوشی کے ایام زیادہ تیزی
سے گزرتے ہیں، اور غم کے آہستہ آہستہ۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے
ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ صرف متعلقہ شخص کا احساس ہوتا ہے۔
انسان کی عمر اس دنیا میں جتنی بھی طویل ہو جائے وہ بہر حال تھوڑی ہے۔
اس لیے کہ انجام کار اُسے مرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شاعر پر
جس نے کہا:

وَإِذَا كَانَ آخِرُ الْعُمْرِ مَوْتًا
فَسَوَاءٌ قَصِيرُهُ وَالطَّوِيلُ !

ترجمہ : اور جب عمر انسانی کا انجام موت ہے تو اس کا مختصر یا طویل ہونا برابر ہے ۔

موت کے وقت ہر انسان کو اپنی زندگی کے ماہ و سال انتہائی مختصر معلوم ہوتے ہیں ۔ اُسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لمحات تھے جو برق رفتاری سے گزر گئے ۔

حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جب رُوح قبض کرنے کے لیے موت کا فرشتہ آیا تو اس نے آپ سے پوچھا کہ دنیا کو آپ نے کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا : اُس گھر کی طرح جس کے دو دروازے ہوں ، میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل آیا ۔

حالاں کہ نوح علیہ السلام ایک ہزار سال سے زیادہ زندہ رہے ۔ یہ واقعہ صحیح ہو یا غلط، مگر اس سے اس ثابت شدہ حقیقت کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے کہ موت کے وقت عمریں مختصر معلوم ہوتی ہیں ۔ اور اسی طرح قیامت کے دن انسان کو اس کے گزرے ہوئے اوقات تھوڑے دکھائے جائیں گے ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُرَوُّنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى

(التازعات: ۲۶)

ترجمہ : جس روز یہ لوگ قیامت کو دیکھ لیں گے تو انھیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا لگے پہر تک ٹھہرے ہیں ۔

اور ایک دوسری آیت میں ہے :

وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ
يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ

وَمَا كَانُوا مُتَدِينِينَ - (یونس : ۴۵)

ترجمہ: اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو انھیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں، گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ فی الواقع سخت گھائٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہِ راست پر نہ تھے۔

۲۔ کیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں

یہ وقت کی دوسری بڑی خصوصیت ہے۔ انسان کی زندگی کا جودن، جودقت اور جو لمحہ گزر جاتا ہے، وہ دوبارہ واپس نہیں آتا ہے۔ اور نہ اس کا کوئی بدل ہی ممکن ہے۔

حسن بصریؒ نے انتہائی موثر انداز میں اس کی تعبیر اس طرح کی ہے :

”روزانہ طلوع فجر کے وقت دن پکارتا ہے : اے آدم کے بیٹو! میں ایک نئی مخلوق ہوں اور تمہارے عمل پر گواہ ہوں، تم مجھ سے خوب فائدہ اٹھاؤ، اس لیے کہ میں جانے کے بعد قیامت تک نہیں لوٹوں گا!“

اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شعراء وادبا بار بار بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد دوبارہ ایامِ شباب کے لوٹنے کی تمنا کرتے ہیں، ایک شاعر کہتا ہے :

أَلَا كَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا
فَأُخْبِرُكَ بِمَا فَعَلَ الْمُشَيَّبُ!

ترجمہ: اے کاش! جوانی کسی دن لوٹ آتی تو میں اسے بتاتا کہ بڑھاپے

۱۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حدیث ہے۔ حالاں کہ یہ حضرت حسن بصریؒ کا ایک قول ہے۔

نے کیا ظلم ڈھایا ہے ۔

ایک دوسرا شاعر عمر کے گزرنے اور اس کے روز و شب کے جانے اور دوبارہ نہ لوٹنے کی تصویر کشی اس طرح کرتا ہے ۔

وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا رَاكِبٌ ظَهَرَ عُمُرُهُ
عَلَى سَفَرٍ يُقْتَنِيهِ بِالْيَوْمِ وَالشَّهْرِ
بَيْتٌ وَيُضْحِي كُلُّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ
بَعِيداً عَنِ الدُّنْيَا قَرِيباً إِلَى الْقَبْرِ

ترجمہ: آدمی اپنی عمر کی پشت پر سوار ہو کر ایک ایسے سفر پر رواں
دواں ہے جو اسے دن اور مہینے کے ذریعے فنا کے گھاٹ اتار
رہا ہے ، وہ روزانہ صبح و شام اس حال میں گزر رہا ہے کہ دنیا سے
دُور ہو رہا ہے اور قبر سے قریب ۔

وقت انسان کی سب سے قیمتی متاع ہے

چونکہ وقت برق رفتار ہوتا ہے ، اور گزرا ہوا وقت پھر کبھی واپس
نہیں آتا اور نہ اس کا کوئی بدل ہوتا ہے ۔ اس لیے یہ انسان کی سب سے
نفیس اور قیمتی متاع ہے ۔ اور اس کی نفاست اور قدر و قیمت کا اندازہ اس
بات سے ہوتا ہے کہ ہر عمل اور نتیجے کے لیے وقت درکار ہے بلکہ فی الواقع
انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیت میں انسان کا حقیقی سرمایہ وقت ہی ہے ۔
وقت صرف سونا ہی نہیں ہے ، جیسا کہ شل مشہور ہے ، بلکہ امر واقعہ
یہ ہے کہ وہ سونا ، چاندی ، ہیرے اور جواہر ہر چیز سے زیادہ قیمتی شے ہے ۔
امام حسن البناؒ شہیدؒ کے بقول : وقت ہی زندگی ہے ! اور حقیقت بھی یہی

ہے کہ انسان کی زندگی اس وقت سے عبارت ہے جسے وہ پیدائش کی پہلی گھڑی سے لے کر آخری سانس تک گزارتا ہے۔

حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ : اے آدم کے بیٹے ! تو مجموعہ ایام ہے، جب ایک دن گزر گیا تو گویا تیری زندگی کا کوئی حصہ گزر گیا۔

اس سلسلے میں قرآن دو موقعوں پر انسان کی حسرت اور ندامت کا ذکر کرتا ہے، جب وہ اپنے ضیاع وقت پر پچھتائے گا اور اس وقت کا پچھتا نا کام نہ آئے گا۔

پہلا موقع : موت کے وقت، جب انسان دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے، اس وقت تمنا کرتا ہے کہ کاش تھوڑی سی جہلت دے دی جاتی، اور تھوڑی مدت کے لیے موت ٹال دی جاتی تو میں اپنی بگڑی بنا لیتا، اور تلافی مافات کر لیتا۔

ایسے لوگوں کا ذکر قرآن نے ان آیتوں میں کیا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وَانْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ: رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

(المنافقون ۹-۱۰)

ترجمہ : اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا

ہے اس میں سے خرچ کر و قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجائے اور اس وقت وہ کہے کہ ”اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے محفوظی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔“

اس فضول تمنا کا قطعی جواب یہ ہے:

وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .
(المنافقون : ۱۱)

ترجمہ : اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا جب اس کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آجاتا ہے ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے ۔

دوسرا موقع : آخرت میں جب سب کا پورا پورا حساب چکا دیا جائے گا، ہر آدمی کو اپنی کمائی کا بھرپور بدلہ مل جائے گا، جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے ، اُس وقت اہل جہنم تمنا کریں گے کہ کاش! ایک بار پھر دنیا میں بھیج دیے جاتے تو نئے سرے سے عمل صالح کا آغاز کرتے ۔ مگر افسوس کہ ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوگی ، اس لیے کہ عمل کا زمانہ ختم ہو گیا اور جزا و سزا کا وقت آ گیا ۔ ایسے لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں کیا ہے :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ۝ وَهُمْ يُصْطَرِّحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ

مِنْ نَّصِيْرٍ۔ (فاطر: ۳۵ - ۳۶)

ترجمہ: اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اُن کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ نہ اُن کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں اور نہ اُن کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلا دیتے ہیں ہر اُس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ ”اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں اُن اعمال سے مختلف جو پہلے ہم کرتے رہے تھے۔“ انہیں جواب دیا جائے گا، ”کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا؟ اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آچکا تھا، اب مزا چکھو۔ ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔“ اور اس بھنجھوڑ دینے والے سوال سے اُن کی ساری آرزوئیں خاک میں مل جائیں گی:

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمْ
التَّذِيْرُ۔ (فاطر: ۳۶)

ترجمہ: کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آچکا تھا۔

اُن لوگوں سے اس سوال کا کوئی جواب نہ بن پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اُسی کے مطابق اُسے عمر اور وسائل بھی عطا کرتا ہے اور تذکیر بھی کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی اس کام میں غفلت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ سخت گرفت کرتا ہے اور کسی قسم کا عذر اس

کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ خاص طور پر جس نے ساٹھ سال عمر پائی ہو۔ اس لیے کہ عمر کا اتنا بڑا حصہ غافل کو ہوشیار ہونے، بھٹکے ہوئے خدا کی طرف پلٹنے اور گنہگار کو توبہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے۔

صحیح حدیث میں ہے :

”اللہ تعالیٰ جس کو ساٹھ سال مہلت دیتا ہے، اس کے عذر قبول نہیں کرتا۔“
(رواہ البخاری)

وقت کے تئیں مسلمان کی ذمہ داری

جب وقت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، یہاں تک کہ وقت ہی کو زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے، تو ایک مسلمان پر وقت کے اعتبار سے بڑی ذمہ داریاں عاید ہوتی ہیں، اس لیے اسے چاہیے کہ اُن ذمہ داریوں کو سمجھے اور ہمیشہ انہیں اپنے پیش نظر رکھے، اور علم و ادراک کے دائرے سے آگے بڑھ کر انہیں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے۔

وقت سے استفادہ کی حرص

ایک مسلمان پر وقت کے تعلق سے سب سے پہلی ذمہ داری یہ عاید ہوتی ہے کہ وہ اُسی طرح اس کی حفاظت کرے، جس طرح اپنے مال و اسباب کی حفاظت کرتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ — وہ اپنے اوقات سے استفادے کا حریص ہو، اپنے اوقات ایسے کاموں میں لگائے جن کا فائدہ اُسے دنیا و آخرت دونوں جگہ پر پہنچے۔

ہمارے اسلاف اپنے اوقات سے استفادہ کے معاملے میں سب سے

زیادہ حریص تھے اس لیے کہ وہ اس کی قدر و قیمت سے واقف تھے۔
حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ :

”میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو تمہاری حرص درہم و دینار سے زیادہ
اپنے اوقات کے حریص تھے۔“

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کی سب سے بڑی خواہش یہ
ہوتی تھی کہ اپنے اوقات کو مسلسل عمل کے ذریعے ہمیشہ آباد رکھیں اور اس کے
بے فائدہ ضائع ہونے سے ہوشیار رہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ فرماتے
تھے کہ شب و روز تمہارے لیے کام کر رہے ہیں اور تم اُن میں کام کرو۔

اُن بزرگوں کے نزدیک بربادی وقت ناراضی رب کی علامت تھی۔ اور
اُن کا مقولہ تھا کہ وقت دو دھاری تلوار ہے جس کی کاٹ دو طرفہ ہے، اگر
تم نے اُسے اپنے حق میں نہ استعمال کیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمہارے
خلافت استعمال ہوا۔ اسی لیے وہ لوگ ہمیشہ خوب سے خوب تر کی طرف
پیش قدمی کی کوشش کرتے تھے۔ اور ان میں کا ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کا
آج کل سے بہتر ہو اور آنے والا کل آج سے بہتر ہو۔ اُنہیں بزرگوں میں سے
کسی کا قول ہے کہ جس کا آج کل جیسا رہا وہ خسارے میں ہے اور جس کا آج
اس کے کل سے بدتر رہا وہ ملعون ہے۔

ان بزرگوں کی یہ شدید خواہش ہوتی تھی کہ ان کا کوئی دن اور اس دن کا
کوئی لمحہ بھی ایسا نہ گزرے جس میں انہوں نے کوئی علم نافع نہ حاصل کیا ہو یا
کوئی عمل صالح و مجاہدہ نفس نہ کیا ہو یا بندگانِ خدا کو کسی قسم کا فائدہ نہ پہنچایا ہو۔

وہ تیزی سے گزرتی ہوئی اپنی عمر کے سلسلے میں فکر مند ہوتے تھے کہ وہ
یوں ہی گزر جائے، غبار کی طرح اڑ کر ختم ہو جائے یا جھاگ کی طرح خشک

ہو جائے اور انھیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔

وہ لوگ اس بات کو وقت کی ناقدری تصور کرتے تھے کہ ان کا کوئی دن اس حال میں گزرے کہ انھوں نے کوئی کارِ خیر نہ کیا ہو۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اپنے اُس دن پر نادام ہوتا ہوں جس کا سورج ڈوب جاتا ہے اور میری عمر کا ایک دن کم ہو جاتا ہے مگر اس میں میرے عمل کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میرے اوپر کوئی ایسا دن گزرتا ہے جس میں کسی ایسے علم کا اضافہ نہیں ہوتا ہے جو مجھے اللہ سے قریب کر دے تو میں اس دن کو اپنے لیے بے برکت تصور کرتا ہوں۔

ایک حکیم کا قول ہے کہ جس نے اپنی عمر کا کوئی دن اس حال میں گزارا کہ نہ تو کسی حق کا فیصلہ کیا، نہ کوئی فرض ادا کیا، نہ مجد و شرف کی بنیاد رکھی، نہ کوئی قابلِ تحسین کام کیا، اور نہ کوئی علم حاصل کیا تو اُس نے اپنے اُس دن کے ساتھ بدسلوکی کی اور اپنے اوپر ظلم کیا۔

وقت کا ٹنٹے والے

ایک طرف ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں کہ وہ وقت کے تعلق سے انتہائی حریص تھے، اس لیے کہ انھیں اس کی حقیقی قدر و قیمت کا بخوبی اندازہ تھا۔ اور دوسری طرف ہم آج مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ وقت اس درجہ بے پروائی سے ضائع کر رہے ہیں کہ ان کی یہ بربادی اوقاتِ تہذیر سے بڑھ کر ظلم و زیادتی تک جا پہنچی ہے۔

حالاں کہ حق تو یہ ہے کہ اوقات کو ضائع کرنے کے سلسلے کی حماقت

مال کو ضائع کرنے کی حماقت سے زیادہ سنگین ہے۔ اور یہ اوقات کو برباد کرنے والے اور اس کے ساتھ ظلم کرنے والے لوگ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سزا کے مستحق ہیں جو مال برباد کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ مال اگر برباد ہو جائے تو اس کا بدل ممکن ہے، مگر وقت کی بربادی کا کوئی بدل نہیں ہے۔

آج کل مجلسوں، چوپالوں اور کلبوں میں ہر ایک کی زبان سے بس ایک ہی جملہ سُنانے کو ملتا ہے کہ وقت کاٹ رہے ہیں، جسے عام طور پر لوگ وقت گزاری سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ظالم اور وقت کی حقیقت سے غافل لوگ گھنٹوں شطرنج، تناسخ کے پتوں اور مختلف کھیلوں میں گزار دیتے ہیں، انہیں اس کی پروا نہیں ہوتی کہ یہ کھیل حلال ہیں یا حرام اور اسی حال میں وہ نماز، یاد الہی اور دوسری دینی و دنیوی ذمہ داریوں سے غافل ہو کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کا صاف جواب ہوگا کہ وقت کاٹ رہے ہیں۔ حالاں کہ ان نادانوں کو معلوم نہیں کہ وہ وقت کو نہیں بلکہ حقیقت میں اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ درحقیقت سُست رفتار خودکشی ہے جس کا ارتکاب ہر سر عام ہو رہا ہے، مگر کوئی اس پر مواخذہ کرنے والا نہیں ہے، لیکن جسے اُس کی سنگینی کا احساس نہ ہو وہ اس پر مواخذہ کیسے کر سکتا ہے؟!

خالی وقت کو غنیمت جاننا

فرصت و فراغت کی نعمت بھی اُن نعمتوں میں سے ایک ہے جن سے اکثر لوگ غافل ہیں، اور اُن کی قدر و قیمت سے بالکل ناواقف ہیں، اسی لیے حقیقی معنوں میں اُن کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔

امام بخاریؒ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ کی نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اُن میں بہت سے لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں۔ ایک تندرستی، اور دوسری فراغت۔“ یعنی وقت پر اُن کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور جب یہ نعمتیں اُن سے چھین جاتی ہیں تو کفِ افسوس ملتے ہیں۔

اور یہ اُن بہت سی واضح نصوص کے منافی نہیں ہے جو انسان کو کسبِ رزق اور طلبِ معاش پر ابھارتی ہیں، ہاں یہ چیزیں اُس وقت منافی ہوں گی جب انسان کو دنیوی زندگی اور اس کے محاسبات میں غرق کر دیں، اور اسے اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے غافل کر دیں۔

غبن در اصل خرید و فروخت اور تجارت میں ہوتا ہے۔ عدمِ مناوئگی کے بقول یہاں انسان کو تاجر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور صحت و فراغت کو اُس اُمال سے۔ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں حصولِ نفع کے اسباب ہیں، اور یہ انسان کی کامیابی کی ابتدائی کڑیاں ہیں۔ اس لیے جو شخص اللہ کے ساتھ اطاعت و فرماں برداری کا معاملہ کرے گا وہ فائدے میں رہے گا۔ اور جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ اپنے سرمائے کو برباد کر دے گا۔

اور ایک دوسری حدیث جس میں ”پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کا ذکر ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنی فرصت کے اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔“

فراغت ہمیشہ فراغت نہیں رہتی ہے، بلکہ اس کا خیر یا شر سے پُر ہونا ناگزیر ہے، جو شخص اپنے آپ کو حق کے کاموں میں مشغول نہیں رکھتا ہے وہ باطل کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس لیے قبلِ استنش ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی فرصت کے اوقات کو خیر و صلاح کے کاموں میں استعمال کیا، اور ہرکت و بربادی ہو

اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی فراغت کو شر و فساد سے بھر دیا۔
 بعض صالحین کا قول ہے کہ فراغتِ وقت ایک عظیم نعمت ہے، لیکن جب
 بندہ اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے یاں طور کہ اپنے اوپر خواہشِ نفس کا دروازہ
 کھول لیتا ہے، اور شہوانی خواہشوں کے پیچھے بکھٹ بھاگتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ
 ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بے چینی اور بے سکونی مسلط کر دیتا ہے اور اس کی
 صفائی قلب کو سلب کر لیتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ آدمی
 بے کار بیٹھا رہے۔ نہ وہ دین کا کام کرے اور نہ دنیا کا۔ اس صورت میں
 یہ فراغت بجائے نعمت کے فارغ شخص کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اور اس
 میں مرد اور عورت سب یکساں ہیں۔ چنانچہ مشہور قول ہے کہ فراغت مردوں
 کے لیے غفلت کا باعث ہے، اور عورتوں کے لیے بے حیائی میں پڑنے کا۔
 عزیزِ مصر کی بیوی کی یوسف علیہ السلام پر فریفتگی اور دیوانگی اور انھیں اپنے دام
 میں پھنسانے کی کوشش صرف اس کی بے کاری اور فراغت کا نتیجہ تھی۔

اس فراغت کی سنگینی اس وقت اور زیادہ ہو جاتی ہے، جب اس کے
 ساتھ جوانی بھی جمع ہو جائے اور وہ ضعیف قوت اور یافت کے ذریعے نمایاں ہو،
 یعنی وہ مالی قدرت حاصل ہو جو انسان کے لیے ہر دل پسند چیز کا حصول ممکن
 بنا دے۔

خیر کے کاموں میں سبقت

مومن کے شایانِ شان یہ ہے کہ وہ اپنے اوقات کو حتی الامکان خیر اور
 بھلائی کے کاموں سے معمور رکھے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی سستی، در ماندگی

اور ٹال مٹول کو روانہ رکھتے —

اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جواذکار اور دعائیں سکھائی ہیں اُن میں سے صبح و شام کے لیے یہ دعا ہے :

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ“

ترجمہ : اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں رنج و غم سے ، اور تیری پناہ مانگتا ہوں سُستی اور کسل مندی سے ۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم خیر اور بھلائی کے کاموں میں جندی کرنے کا حکم دیتا ہے ، قبل اس کے کہ دوسری مشغولیات اور دُشواریاں ان کاموں سے غافل کر دیں ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ط آيُنَ

مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ط (البقرہ : ۱۴۸)

ترجمہ : ہر ایک کے لیے ایک رُخ ہے ، جس کی طرف وہ مُڑتا ہے ۔ پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو ۔ جہاں بھی تم ہو گے اللہ تمہیں پالے گا ۔

اللہ تعالیٰ اہل کتاب اور اُن کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے :

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ

فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۔ (المائدہ : ۴۸)

ترجمہ : اگر تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک اُمت بھی بنا سکتا تھا ، لیکن اُس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اُس نے تم لوگوں کو دیا اس میں

تمہاری آزمائش کرے، لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے پر
سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف
پلٹ کر جانا ہے۔

اللہ تعالیٰ جنت اور اس کی نعمتوں کی طرف رغبت دلاتے ہوئے فرماتا ہے:
وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ
وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ (آل عمران: ۱۳۳)

ترجمہ: دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اُس کی
جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے،
جو خدا ترس لوگوں کے لیے ہیّا کی گئی ہے۔

اور ایک دوسری آیت میں فرمایا ہے:
سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ (حدید: ۲۱)

ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی
مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین
جیسی ہے۔

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت اور مغفرت کے حصول کے لیے
مسارعہ اور مسابقہ (جلدی کرنا اور سبقت کرنا) کا حکم دے کر دراصل ان
کے اسباب یعنی ایمان، تقویٰ اور عمل صالح کے لیے سبقت کرنے کی تاکید
فرمائی ہے۔ ان امور میں مقابلہ آرائی اور مسابقت کا جذبہ مطلوب بھی ہے
اور پسندیدہ بھی ہے:

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ (المطففين: ۲۶)

ترجمہ : اور انھیں امور میں متبادلہ کرنے والوں کو متبادلہ کرنا چاہیے ۔
 اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض برگزیدہ نبیوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے :
 إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا خَاشِعِينَ ○
 (انبیاء : ۹۰)

ترجمہ : یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے ۔

اور اہل کتاب کے صالحین کی تعریف اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کی ہے :

يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُؤْتُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَدُوتَكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ○
 (آل عمران : ۱۱۳)

ترجمہ : یہ لوگ اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ، نیکی کا حکم دیتے ہیں ، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں ۔ یہ صالح لوگ ہیں ۔

اسی طرح منافقین کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :
 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى ○ (النساء : ۱۳۲)

ترجمہ : جب یہ نماز کے لیے اُٹھتے ہیں تو کسماتے ہوئے اُٹھتے ہیں ۔
 اور ایک دوسری جگہ فرمایا ہے :

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرْهُونَ ○
 (التوبہ : ۵۴)

ترجمہ: یہ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسماتے ہوئے آتے ہیں اور راہِ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادلِ نافوسۂ خرچ کرتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعمالِ صالحہ میں جلدی کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ ایک بار آپ نے نیک اعمال میں تاخیر نہ کرنے اور انہیں جلد انجام دینے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا: ”لگتا ہے تم تو بس سرکش بنا دینے والی مانداری کے منتظر ہو، یا سب کچھ بھد دینے والی محتاجی کے، یا برباد کر دینے والی بیماری کے، یا سٹھیا دینے والی عمر رسیدگی کے، یا کام تمام کر دینے والی موت کے، یا دجال کے جو آنکھوں سے دھبہ ایک ایسی بُری چیز ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا پھر قیامت کے جو سب سے بُری آفت ہے اور سب سے تلخ گھڑی ہے۔“
(ترمذی)

ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص آخرِ شب میں دشمن کی غارتگری کا خوف رکھتا ہے وہ اوّلِ شب میں چل پڑتا ہے اور جو اوّلِ شب میں چل دیتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ خبردار! اللہ کا سامان یا متاع بہت قیمتی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ۔ اللہ کی متاع جنت ہے۔“
(رواہ الترمذی)

مرورِ ایام سے عبرت پزیری

مومن کو چاہیے کہ شبِ دروز کی آمد و شد سے اپنے لیے سامانِ عبرت حاصل کرے۔ اس لیے کہ شبِ دروز ہر نئی چیز کو پرانی بن دیتے ہیں، ہر بعید کو قریب کر دیتے ہیں، عمروں کو سمیٹ دیتے ہیں، چھوٹوں کو بوڑھا بن دیتے ہیں اور بوڑھوں کو فن کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔

یہ مشبہ گردش ہیں وہنار میں بڑا سامانِ عبرت ہے، اس لیے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں سے عبرت حاصل کرے اور غور و فکر سے کام لے۔ ہر دن جو گزرتا ہے، بلکہ ہر گزرنے والے لمحے میں اس کائنات اور انسانی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور رونما ہوتا ہے، اُن میں سے کچھ نظر آتے ہیں اور کچھ نہیں، کچھ کا علم ہوتا ہے اور کچھ کا نہیں ہوتا، کتنی زمینیں زندہ ہوتی ہیں اور کتنے دانے اُگتے ہیں، کتنے پودے ہلہاتے ہیں، کتنے پھول بار آور ہوتے ہیں، کتنے پھل توڑ لیے جاتے ہیں اور فصیں سوکھ کر بھس بن جاتی ہیں اور ہوا انھیں بے یے پھرتی ہے۔ یا رحمہ در میں کتنے جنین بنتے ہیں، کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے جون ہوتے ہیں اور جوان ادھیڑ ہوتے ہیں، ادھیڑ بوڑھا ہوتا ہے اور بوڑھا مر جاتا ہے۔ اسی طرح گردشِ ارض و سما کے ساتھ ساتھ لوگوں کے احوال میں بھی تبدیلیاں رونم ہوتی رہتی ہیں۔ مثلاً آسانی و دشواری، مالداری و محتاجی، صحت و بیماری، خوشی و غم، تنگی و فراخی اور خوش حالی و بد حالی۔ غرض کہ ان سب چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہیں۔ اہل دل کے لیے یاد دہانی اور اہل بصیرت کے لیے سامانِ عبرت ہے۔ ہر جو شخص عقل مندوں کی فکر سے، اہل دل کے احساس اور اہل نظر کی نظر سے محروم ہو گیا ہو اُس کے لیے یہ سارا کارخانہ ہست و بود بے سود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ - (آل عمران: ۱۹۰)

ترجمہ: زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ہوش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے :

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَلَنَسْهَادَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ -

(النور: ۴۴)

ترجمہ: رات و ر دن کا اُلٹ پھیر اللہ ہی کر رہا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔

تنظیم وقت

مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں اور مختلف کاموں کے درمیان اپنے اوقات کو منظم و منضبط کرے، وہ کام چاہے دینی ہوں یا دنیوی۔ اور جو کام جس اہمیت اور جس ترتیب کا حامل ہو اُس کو اسی اہمیت اور ترتیب سے انجام دیتا چاہیے۔ بعض کام کا وقت متعین ہوتا ہے و بعض کا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بغیر کسی وقت بھی انجام دینا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ایک کام عظمت کا طالب ہوتا ہے تو اس کو فوراً انجام دینا چاہیئے۔ اوقات کی اس تنظیم و ترتیب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف کاموں کے درمیان تصادم کا اندیشہ ختم ہو جاتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیفہ ابراہیم کی کچھ تعلیمات اس طرح بیان فرمائی ہیں: ”عقل مند آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کو چار حصوں میں تقسیم کرے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کے لیے، دوسرا احتسابِ نفس کے لیے، تیسرا اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کے لیے اور چوتھا حصہ اپنے کھانے پینے کی ضروریات کے لیے خاص کرے۔“

وقت کی تقسیم اور تنظیم کی سب سے زیادہ ضرورت ان لوگوں کو ہے جن کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور ان کے سر پر کاموں کا بہت زیادہ بوجھ رہتا ہے۔ تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ ذمہ داریاں اُن کے اوقات

سے بڑھی ہوئی ہیں۔

جب آدمی اپنے اوقات کی تنظیم کر رہا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک حصہ اپنے آرام و راحت کے لیے بھی فارغ کرے، اس لیے کہ نفس دیر تک محنت کرنے سے اکتا جاتا ہے، اور دل بھی تھک جاتا ہے جس طرح جسم تھک جاتا ہے۔ اس لیے وقت کا کچھ حصہ مباح کھیں و تفریح کے لیے بھی نکالنا ضروری ہے۔ حضرت علیؓ کا قول ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے دل کو آرام پہنچاتے رہو۔ اس لیے کہ دل کو جب مجبور کیا جاتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔

کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے کو کام میں تنہا دے کہ اُس کی قوت کا کردگی کمزور پڑ جائے اور اس کی رفتار کا تسلسل ہی ٹوٹ جائے۔ اور اس طرح وہ اپنے نفس، اپنے اہل و عیال اور اپنے معاشرے کے حقوق پامال کر بیٹھے۔ خواہ یہ تھکن اللہ کی عبادت روزہ و نماز اور اطاعت و زہد ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اصحاب کو رات میں آپ کے پیچھے کثرت نماز میں مقابلہ کرتے دیکھا تو فرمایا: ”اتنا ہی کرو جتنی تم میں طاقت ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکتاناتا آئے گا تم لوگ اکتا جاؤ۔ اللہ کے نزدیک بہتر اعمال وہ ہیں جن کی پابندی کی جائے، خواہ وہ تھوڑے ہی ہوں۔“

ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا: ”بد شہہ دین آسان ہے جو کوئی دین کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے گا، دین اُس پر غالب آجائے گا۔ میں نہ روی اختیار کرو، اور وہ عمل کرو جو دین کی رُوح سے قریب تر ہو، اور تھوڑے عمل پر مداومت کر کے ثواب کی بشارت حاصل کرو۔“

ایک بار آپ نے قرأت، قیام اور روزہ میں انتہائی جدوجہد کرنے والوں

کو میزد روی و رحمتوں کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: ”بوسہ تمہارے بدن کا تم پر حق ہے، تمہارے گھودوں کا تم پر حق ہے اور تمہارے مدقیتوں کا تم پر حق ہے۔“

ایک بار آپ نے زہد و اطاعت میں غور کرنے والی ایک جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا: ”میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں لیکن میں قیام الیل بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، عورتوں سے شادی کرتا ہوں، جو کوئی میرے طریقے کو ناپسند کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں،“ (رواہما بخاری)

یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی آپ کا طریقہ زندگی ہے۔ یہ مذہبیت اور روحانیت کے درمیان اعتدال و توسط کی راہ ہے، اور لذتِ نفس اور رب کے متوق کے درمیان بہترین توازن ہے۔ اسی لیے اسلام کی نگاہ میں انسان کے لئے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے وقت کا کچھ حصہ کھیل کود میں گزارے، اور حلال اور پاکیزہ چیزوں کے ذریعے اپنے نفس کو راحت پہنچائے۔

یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت منصفؓ کے بارے میں سُن کر وہ اپنے آپ پر منافق ہونے کا الزام محض اس بنا پر عاید کر رہا تھا کہ اُن کی جو امت آپ کی مجلس میں ہوتی تھی وہ اپنے گھوڑوں، دھنوں میں نہیں ہوتی تھی۔ یہ سُن کر آپ نے اُن سے فرمایا: ”اے منصف! اگر تم لوگ اس دست پر باقی رہو جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو تم سے فرشتے راستوں میں مصافحہ کریں، لیکن اے منصف! وقت و قنہ سے۔“ (رواہ مسلم)۔ یہ سب ایک مسلمان کی شان ہے کہ کچھ وقت اپنے رب کے لیے منفوس کرے اور کچھ وقت اپنے دل کے لیے۔ ایک قصہ بہت مشہور ہے کہ اصمعی نے ایک دیہات میں کسی عورت کو دیکھا کہ

اُس کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور وہ کھڑی سرمرہ لگا رہی ہے ورنہ دُستگیر کر رہی ہے۔ اس پر اُصمعی نے اس سے پوچھا کہ ان دونوں چیزوں میں کیا ربط ہے؟ ”یعنی اُسے یہ بات عجیب معلوم ہوئی کہ یک عورت ذکر و تسبیح کرنے والی ہے اور ساتھ ہی اپنی آرائش و زیبائش میں لگی ہوئی ہے۔“ اُس کے سوال پر عورت نے جواب میں شعر کہا۔

وَلِلّٰهِ مِثْقَلُ حَبَابَةٍ لَا أُضِيعُهُ

وَرَبِّدْهُمُ مِّثْقَالَ بَطَالَةٍ جَانِبٍ

”میرے معمولات میں اللہ کے لیے ایک خاص پہلو ہے جس سے میں توجہ نہیں ہٹاتی ہوں اور اسی طرح تفریح اور فراغت کے لیے بھی ایک پہلو ہے۔“ اُصمعی نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی نیک خاتون ہے اور شوہر والی ہے جس کے لیے سنگار کر رہی ہے۔

ہر کام کا ایک وقت ہے

مومن کو چاہیے کہ وہ وقت کے مطالبات کو پہچانے کہ وہ اس کی زبان و قلب اور اعضاء و جوارح کس عمل کے حاسب ہیں۔ اس کی جستجو میں رہے اور اس کو بروقت انجام دینے کی کوشش کرے تاکہ مناسب طریقے سے اپنے مقصود کو حاصل کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کا درجہ بھی پاسکے۔

سی لیے حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کو اپنا جانشین بناتے ہوئے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جان لو! اللہ کے لیے کچھ کام دن میں کرنے کے ہیں جن کو وہ رات میں قبول نہیں فرماتا اور کچھ کام رات میں کرنے کے ہیں جن کو دن میں قبول نہیں فرماتا۔

اس لیے اہم بات یہ نہیں ہے کہ انسان جب چاہے جو عمل کرے، بلکہ اہم

بات یہ ہے کہ مناسب کام مناسب وقت پر انجام دے۔ اسی بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی عبادات اور فرائض کو اوقات کے ساتھ محدود کر دیا ہے جس میں تقدیم و تاخیر جائز نہیں ہے۔ اور یہ کہ کوئی عمل نہ اپنے محدود وقت سے پہلے قبول ہوتا ہے اور نہ بعد میں۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. (النساء: ۱۰۳)

ترجمہ: نماز درحقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔

اور روزے کے بارے میں فرمایا:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. (البقرہ: ۱۸۵)

ترجمہ: جو شخص اس مہینے — رمضان — کو پائے اُس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔

اسی طرح حج سے متعلق فرمایا:

أَجِزْ أَشْهُرَ مَعُونَتٍ. (البقرہ: ۱۹۷)

ترجمہ: حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔

اور زکوٰۃ سے متعلق فرمایا:

وَأَتَوْحَقِّقْهُ يَوْمَ حَصَادٍ. (الانعام: ۱۴۱)

ترجمہ: اور اللہ کا حق ادا کرو جب اُن کی فصل کاٹو۔

دل کا عمل بھی زبان کے عمل کی طرح ہے، اس لیے اس کو بھی اس کے وقت ہی میں انجام دینا ضروری ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے: بندے کے اوقات چار قسم کے ہیں، ان میں پانچویں قسم نہیں ہے: نعمت، مصیبت، اطاعت اور

معصیت، اور تمہارے ذمے خدا کے لیے ہر وقت میں بندگی کا ایک حصہ ہے جسے تمہیں اُسی کی مرضی کے مطابق انجام دینا ہے۔

جس کا وقت اطاعت و فرماں برداری میں گزرے اُس کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہو کہ اُس نے اسے اپنی اطاعت کے کاموں کی ہدایت دی، اور ان کو انجام دینے کی توفیق بخشی۔ اور جس کا وقت نعمتوں میں گزرے اُس کا شیوہ شکر ہے۔ اور شکر دراصل اللہ تعالیٰ سے خوش دلانہ تعلق کا نام ہے۔

اسی طرح جس کا وقت خدا کی نافرمانی اور معصیت میں گزرے اُسے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور جس کا وقت مصیبت میں گزرے اُسے صبر اور رضا کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور رضا دراصل نفس کا اللہ سے راضی ہونا ہے۔ اور صبر دراصل اللہ کے حکم پر ثابت قدمی اور استقامت ہے۔

اور جو کچھ بزرگ نے کہا ہے وہ حقیقت میں قرآن و سنت کی سچی تعبیر ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مقامِ اطاعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ (یونس: ۵۸)

ترجمہ: اے نبی! کہو کہ ”یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز ”قرآن“ اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ اُن سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔“

اور مقامِ نعمت کا ذکر کرتے ہوئے یوں فرماتا ہے:

كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ بَلَدًا طَيِّبَةً ۚ
وَرَبُّ غَفُورٌ۔ (سبا: ۱۵)

ترجمہ: کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجالاؤ اُس کا، ملک ہے

عمدہ دپائیزہ اور پروردگار بخشش فرمانے والا۔

اسی طرح سورۃ الزمر آیت - ۵۳ میں مقامِ معصیت کا ذکر کرتے ہوئے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ يُعِيبُ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ (الزمر: ۵۳)

ترجمہ: (اے نبیؐ) کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیدتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور رحیم ہے۔

اللہ جل شانہ نے آزمائش اور مصیبت کے وقت ایک مومن کے کردار کی تصویر کشی ان الفاظ میں کی ہے:

وَلَبَّيْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۚ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ط۔ (بقرہ: ۵۵ - ۵۶)

ترجمہ: اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، لذت کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھٹنے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے، تو کہیں کہ "ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوش خبری دے دو۔

اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ "مومن کا معاملہ عجیب ہے، بد شہر اس کی ہر دوش اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے مخصوص ہے، اگر وہ خوش حال سے بہکنے لگتا ہے تو اللہ کا شکر جاتا ہے، اور یہ اس کے

تق میں بہتر ہے، اور اگر وہ بد حال سے رو چہ رہتا ہے تو صبر سے کام لیتا ہے،
اور یہ اُس کے لیے بہتر ہے۔“

افضل وقت کی تلاش

جو گنہگاروں کے کاموں میں سبقت کے دل دادہ ہوں، انھیں
چاہیے کہ اُن اوقات کی تلاش و جستجو کریں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے روحانی خصوصیات
سے نوازا ہے، اور اُن کے ذریعے انھیں دوسرے اوقات پر فضیلت بخشی ہے! احادیث
میں ان مبارک اوقات کی نشان دہی بھی کی گئی ہے۔ اور یہ تخصیص صرف اللہ تعالیٰ
کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے، اور جس چیز
کو چاہتا ہے عام کر دیتا ہے۔ چنانچہ رشاد خداوندی ہے :

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ

(القصص : ۶۸)

ترجمہ : تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے
لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، یہ انتخاب اُن لوگوں کے کرنے کا
کام نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سحر کے اوقات کو رات پر فضیلت بخشی ہے۔ اور یہ رات کا
آخری تہائی حصہ ہے۔ اس میں اللہ سبحی نہ جلوہ فرما ہوتا ہے اور پکار کر کہتا ہے :

”بے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اُس کو بخش دوں؟ ہے کوئی تو بہ
کرنے والا کہ اس کی توبہ میں قبول کروں؟ ہے کوئی مانگنے والا کہ
اُسے دوں، بے کوئی پکارنے والا کہ اس کی سنوں۔ یہ سلسلہ
طلوع فجر تک چلتا رہتا ہے۔“

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پرہیزگار اور نیکو کار بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا :

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ لَا اخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ
مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ . (الذاریات ۱۵-۱۸)

ترجمہ: بلاشبہ متقی لوگ اُس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ اُن کا رب انھیں دے گا اُسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اُس دن کے آنے سے پہلے نیکو کار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اگر تم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو۔ جو اس وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو ہو جاؤ۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دنوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت بخشی ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہفتے کی عید ہے۔ اور اُسی دن جمعہ کی فرض نماز اور جمعہ کی ملاقات ہے۔ اور اُسی میں ایک گھڑی مقبولیت کی ہے، جو مسلمان اُس میں خیر کی دعا کرتا ہے اللہ اُسے قبول فرماتا ہے۔

صحیح حدیث میں ہے کہ ”جو شخص اول وقت میں نماز جمعہ کے لیے مسجد جاتا ہے تو اُسے اُونٹ کی قربانی کا اجر ملتا ہے۔ اور جو اس کے بعد گیا تو اُسے گائے کی قربانی کا اجر ملے گا، اور جو اس کے بعد گیا تو گویا اس نے بکری قربان کی، یہاں تک کہ مرغی اور انڈے کی نوبت آتی ہے۔ اور جب خطیب منبر پر چڑھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رحمتی بند کو دیتے ہیں۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے ایام میں ذوالحجۃ کے دس دنوں کو فضیلت بخشی ہے، اور ان میں بھی سب سے افضل ”عرفہ“ کا دن ہے۔ بلکہ یہ باتفاق سال کو سب سے افضل دن ہے۔

صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان دس دنوں کے عمل اللہ کو سارے دنوں سے زیادہ پسند ہیں۔ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، آپؐ نے فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، تاہم کہ آدمی اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان میں سے کچھ واپس لے کر نہ لوٹے۔“

ہمینوں میں اللہ نے ماہِ رمضان کو فضیلت عطا کی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن تائز کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل جو رہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کرنے والی ہیں۔ اسی میں روزہ فرض کیا گیا اور قیام اللیل کو سنون قرار دیا گیا۔ اس مہینے میں نیکیوں کی کثرت مستحب ہے۔ یہ مہینہ مومنوں کے لیے فصلِ بہار، صالحین کے لیے موسمِ تجارت اور نیکیوں میں مسقت کرنے والوں کے لیے میدانِ مسابقت ہے۔ ہمارے بزرگ اس ماہِ مبارک کی آمد کا انتظار بڑے جذب و شوق سے کیا کرتے تھے، اور جب یہ مہینہ آجاتا تو کہتے تھے:

خوش آمدید! اے پاک کرنے والے۔

اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا تھا کہ وہ اس ماہِ مبارک کے ذریعے اپنے عیوب کی گندگی دھویں گے اور گناہوں کی نجاستوں سے اپنے کو پاک و صاف کریں گے۔ کیوں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

عُباد بن صامتؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رمضان کی آمد پر فرمایا :

”تمہارے پاس رمضان کا بابرکت مہینہ آگیا، اس میں اللہ تمہیں ڈھانپ لیتا ہے، اور اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ نیکیوں کے معاملے میں تمہارے جذبہ مسابقت کو دیکھتا ہے، اور اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ تم اللہ کو اپنی طرف سے زیادہ سے زیادہ خیر دکھاؤ، اس لیے کہ وہ آدمی انتہائی بد بخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔“ (الجامع الکبیر للسیوطی)

اگرچہ رمضان کا پورا مہینہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن اُس کا آخری عشرہ دو اسباب سے انتہائی اہم ہے :

اولاً : یہ مہینے کا آخری حصہ ہے، اور اعمال کا اعتبار خواتیم (آخری اعمال) سے ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے : ”اللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِيْ اٰخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِمَهُ، وَخَيْرَ اَيَّامِيْ يَوْمَ الْقَدَرِ“ ”اے اللہ میری آخری عمر کو بہتر بنادے اور میرے آخری اعمال کو بہتر بنادے، اور میرا بہتر دن اپنی ملاقات کے دن کو بنادے۔“

ثانیاً : اس عشرہ میں شبِ قدر کا یقین ہوتا ہے، یہ وہ رات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہزار مہینوں سے بہتر بنایا ہے، اور اس کی فضیلت میں مستقل ایک سورۃ ”سُورَةُ الْقَدْرِ“ نازل فرمائی ہے۔

نصِ قرآنی سے رمضان میں اس رات کا ہونا یقینی ہے، اور احادیث میں بھی رمضان کے آخری عشرے میں شبِ قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوتے تو چاق چوبند ہو جاتے، شب بیداری کرتے اور اپنی ازواجِ مطہرات کو بھی جگاتے اور احکامات بھی فرماتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں رمضان کے بعد اَشْهُرُ حُرْمٍ (محرم مہینے) کو فضیلت دی۔ اور وہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكََ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ۔
(التوبہ - ۳۶)

ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں بارہ ہی ہے، اور ان میں سے چار مہینے محرم ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ لہذا ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔

مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگی کا نظام

اگر کسی کے دل میں خواہش ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو تو اس نظام کے مطابق چلے جو اسلام نے روزانہ کی زندگی کے لیے تجویز کیا ہے، اسی نظام پر چل کر وہ دنیوی کام یا بیویوں سے بھی ہم کنار ہو سکتا ہے اور اخروی سے بھی۔

اس نظام الاوقات کا تقاضا ہے کہ آدمی سویرے بیدار ہو اور سویرے سو جائے۔

چوں کہ مسلمان کے دن کا آغاز طلوعِ فجر یا کم از کم طلوعِ شمس سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے وہ صاف سُقری اور پاکیزہ صبح سے ہم کنار ہوتا ہے جب کہ وہ ان گنہگاروں کے انداس کی آلودگیوں سے پاک ہوتی ہے جو دن جڑھنے یا رانی نیند سے بیدار

ہوتے ہیں۔

اس طرح مسلمان صبح تڑکے اپنے دن کا استقبال کرتا ہے۔ اور یہ وقت ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے: ”اے اللہ میری امت کے لیے صبح صادق میں برکت دے۔“ (رواہ احمد و أصحاب السنن) آج کا مسلمان جن آفتوں سے دوچار ہے اُن کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے اپنی روزمرہ کی زندگی کا نظام بدل ڈالا ہے، رات میں سویرے سونے کے بجائے دیر تک جاگتا ہے، اور پھر اس طرح سوتا ہے کہ صبح کی نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ ”تعجب ہے اس شخص پر جو صبح کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے۔ ایسے شخص کو کیسے روزی ملے گی؟“

امام بخاریؒ ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میں سے جب کوئی سویا ہوتا ہے تو شیطان اُس کی گتھی پر تین گرہیں لگاتا ہے۔ اور ہر گرہ پر کہتا ہے کہ ابھی رات طویل ہے، تو سویا رہ۔ لیکن جب وہ شخص بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اس طرح اُس کی صبح پر نشاط اور خوش گوار ہوتی ہے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے اُن کے نفس میں خجاست اور جسم میں سُستی ہوتی ہے۔“

کتنا بڑا فرق ہے اُس مسلمان میں جس کی شیطانی گرہیں کھل جاتی ہوتی ہیں اور اس میں کہ جس کے سر پر شیطانی گرہیں موجود ہوتی ہیں۔

پہلے شخص اپنے دن کا استقبال صبح صادق ہی سے ذکر، عبادت اور نماز کے ساتھ کرتا ہے، اور نشاط و خوش گواری اور انشراح صدر کے ساتھ کارگاہِ حیات کی طرف دوں دوں ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا شخص دن پڑھے تک

سوتا ہے، اور اس کے نفس میں خباثت اور جسم میں گرانی اور بوجھیں پین ہوتا ہے، اس کے قدم بھی نہایت سُست رفتاری سے اُٹھتے ہیں، اس طرح اُسے دن بھر سُستی گھیرے رہتی ہے۔

مسکن اپنے دن کا آغاز اللہ کی اطاعت و بندگی کے کاموں سے کرتا ہے۔ فرض و سنن ادا کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقولات صبح کے ذکر کا ورد کرتا ہے۔ مثلاً:

”أُصْبِحُنَاذًا صَبَحَ الْمَدَنُكَ اللَّهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ“

ترجمہ: ہم اللہ کے ہیں اور بادشاہی بھی اللہ کی ہے، اور شکر و تعریف کُستی صرف اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اُس کے مدد کوئی معبود نہیں، اور اُس کے حضور دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے؛

”اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَكَانَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ“

ترجمہ: ”اے اللہ! جو بھی نعمت مجھ کو ملی ہے یا تیری مخلوق میں کسی کو بھی حاصل ہوئی ہے وہ صرف تیری عطا و بخشش ہے۔ تیرا کوئی شریک اور سا جھی نہیں، تمام تعریفیں اور ہر طرح کا شکر تیرے ہی لیے ہے۔“

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ مِنْكَ فِي نِعْمَةٍ دَعَايِيَّةٍ وَبِسُوءٍ فَإِنَّكَ نِعْمَتُكَ عَلَيَّ دَعَايِيَّتِي وَبِسُوءِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“

ترجمہ: اے اللہ، تیرے ہی فضل سے مجھ کو ہر نعمت، عافیت، اور

حفاظت حاصل ہوئی ہے۔ سو میری تجھ سے دعا ہے کہ تو مجھ پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ اپنی نعمت، عافیت اور حفاظت کا اتمام فرمادے۔“

پھر حسبِ توفیق قرآن کا کچھ حصہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کے معانی و مفہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّیَدِّ بَرُوْدٍ اٰیٰتِہٖ وَ لٰی تَذٰکِرَہٗ
اُدُوْا اِلَیْہِ الْاَلْبَابِ۔ (ص: ۲۹)

ترجمہ: یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو (اے نبیؐ) ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اُس سے سبق لیں۔

مومن ان سارے امور سے فارغ ہو کر اعتدال کے ساتھ ناشتہ کرتا ہے اور پھر روزمرہ کے کام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور تدبیر معاش اور طبِ نفع کی دُر دھوپ میں لگ جاتا ہے۔ وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے کو کسی نہ کسی حلال کام میں مشغول رکھے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا صاحبِ ثروت اور مال دار کیوں نہ ہو، اور خود اُس کی مشغولیت صرف نگرانی اور دیکھ بھال کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ چھوڑا ہوا مال چوری کی نذر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں کسی کد و کاوش، شُرکت اور اندیشے کے بغیر مال لازمی طور پر مال کو پیدا کرتا ہے۔ اور بنیا پورے اطمینان و اعتماد کے ساتھ اپنی گدی پر بیٹھ رہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اُس کے تنوُّر و پے لازماً اس کے لیے ایک نوڈس

اور ہزار روپے، ایک ہزار ایک سو لیں گے، اور اُس پر کسی طرح کی ذمہ داری بھی نہ ہوگی۔ یہ اسلام کے نظریۂ انسانیت کے صریحاً خلاف ہے۔

آدمی کو چاہیے کہ وہ جس طرح زندگی سے کچھ لیتا ہے، اسی طرح اُسے کچھ دے بھی، اور بے کاری و بے روزگاری کی زندگی نہ گزارے کہ کھائے مگر کچھ نہ کرے، خواہ یہ بے کار باشی اللہ کی عبادت میں یکسوئی ہی کے نام پر کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

امام بیہقیؒ نے عبداللہ بن زبیرؓ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا: ”دنیا میں بدترین چیز بے کاری ہے؛“ اور علامہ مناویؒ نے فیض القدیر میں اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جب انسان عمل سے خالی ہو کر بے کار بیٹھا رہتا ہے تو بظاہر وہ خالی نظر آتا ہے مگر اس کا دل طرح طرح کی بے ہودہ چیزوں میں مشغول ہوتا ہے، بلکہ شیطان اس میں اپنا آشیانہ بنا لیتا ہے اور اسی میں اُٹھے، بچے دیتا ہے۔

اسی لیے حضرت عمرؓ جب کسی تندرست آدمی کو دیکھتے تو اس کے بائے میں لوگوں سے دریافت فرماتے کہ اس کے پاس کوئی ہنر ہے؟ اگر ~~نہیں~~ ^{نہیں} میں ملتا تو وہ شخص اُن کی نظر سے گر جاتا۔

ایک بزرگ نے بے ہنر آدمی کو اس اُٹو سے تشبیہ دی ہے جو گھنڈہ زہرہ رہتا ہے اور اس کے وجود سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا۔

مسلمان اپنے دنیوی عمل کو بھی عبادت اور جہاد سمجھتا ہے جب کہ نیت درست ہو، اور وہ عمل اُسے یادِ الہی سے غافل نہ کر دے، اور اُس نے اپنے اُس عمل کو پوری امانت داری اور عمدگی سے انجام دیا ہو۔ اس لیے کہ عمدگی عمل ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بلا شبر

مذہبوں نے: چیز میں حسن "عمرگی" کو فرض کیا ہے۔ (رواد مسلم)
 ایک دوسری حدیث میں ہے: "بداشبہ اللہ کے نزدیک یہ بات پسندیدہ ہے
 کہ جب تم میں کا کوئی آدمی کوئی کام کرے تو اسے عمرگی سے کرے۔"

(رواد البیہقی و ابویعلیٰ، و ابن عساکر عن عائشہ)

در روزہ کی وہ ذمہ داریاں جن کا فراموش کرنا یا جن سے غفلت برتنا کسی
 مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ یہ ہیں کہ وہ اپنے معاشرے کی خدمت کرے
 اور اس کے فرد کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ان کی مدد کرے۔ اور ان کے معاشرت
 میں آسانی پیدا کرے۔ تاکہ کس کا یہ عمل اس کے لیے صدقہ اور لوگوں کی دعائیں
 حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔

بوہوکیؒ سے روایت ہے کہ نبیؐ نے فرمایا: "ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ لوگوں
 نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! اگر وہ نہ پائے؟ آپؐ نے فرمایا کہ
 اپنے ہاتھ سے کام کرے۔ درپے آپؐ کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ کرے۔
 لوگوں نے کہا: اگر یہ نہ کر سکے یا نہ کرے؟ آپؐ نے فرمایا: کسی پریشان حال حاجت مند
 کی مدد کرے۔ لوگوں نے عرض کیا: اگر یہ بھی نہ کرے؟ آپؐ نے فرمایا: اُسے بھدلی
 کو حکم دین چاہیے۔ لوگوں نے کہا: اگر یہ بھی نہ کیا؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ وہ بُرائی
 سے باز رہے۔ اس لیے کہ یہ بھی صدقہ ہے۔" (بخاری و مسلم)

یہ صدقہ اور اجتماعی ٹیکس ہر مسلمان پر روزانہ فرض ہوتا ہے، بلکہ ایک صحیح
 حدیث میں ہے کہ ہر جوڑ اور ہر مسام پر طلوع شمس کے ساتھ صدقہ واجب ہے۔
 اس میں مسلمان اپنے گرد و پیش کے بے چشمہ خیر اور امن و سلامتی کا منبع بن
 جاتا ہے۔

صحیحین، بخاری و مسلم میں بوہریہؒ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

روزانہ طلوع شمس کے ساتھ لوگوں کے ہر ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے :
 دو آدمیوں کے درمیان صلح کر دینا صدقہ ہے ، کسی آدمی کو اس کی سواری پر سوار
 کر دینا اور اس کو سامان اوپر اٹھا کر اُس کو چکڑا دینا صدقہ ہے ، پاکیزہ بول
 صدقہ ہے ، نماز کے لیے اُٹھنے والا تمہارا ہر قدم صدقہ ہے ، اور راستے سے
 تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے : ”چوں کہ انسان کے یہ سارے اعضاء
 خدا کی طرف سے بطور نعمت کے اسے ملے ہیں ، اس لیے اس کی احسان شناسی
 کا حق خدا ہے کہ وہ ان پر اللہ کا شکر بجا دے ، اور شکر گزاری کی بہترین سورت
 یہ ہے کہ انسان اپنے عضو و جوارح کو اللہ کی نعمت و بندگی ، اس کے
 بندوں کو بھلائی و رخصہ و فلاح کے ہر ممکن کام میں مستعمل کرے ۔

ور زور کے وقت مؤذن ظہر کی نماز کے لیے اذان دیتا ہے تو مسلمان
 دئے نماز کے لیے تیزی سے لپکتا ہے ، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نماز
 اول وقت میں ادا کرے اور جہاں تک ہو سکے جماعت کے ساتھ ادا کرے ،
 اس لیے کہ اول وقت میں اللہ کی خوشنودی ہے ، اور اللہ تعالیٰ نے نیکیوں
 میں مقادیر کا حکم دیا ہے ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں
 میں آگ لگانے کا ارادہ فرمایا تھا جو اذان کی آواز سن کر اپنے گھروں میں
 بیٹھے رہتے ہیں ، اور نماز باجماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں ۔ اور نماز
 باجماعت کی فضیلت تنہا نماز کے مقابلے میں سترائیس گنا زیادہ ہے ۔

مسلمان دن کے وسط میں دوپہر کا کھانا کھاتا ہے ، اللہ کا دیا ہوا پاکیزہ
 رزق کھاتا ہے ، نہ اتنا زیادہ کھاتا ہے کہ توند نکل آئے ، اور نہ اتنی کفایت
 شعاری سے کم لیتا ہے کہ اس میں محرومی ہونے لگے ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰزِيْنْتُمْ كُمْ بَعْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا

وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِخُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ع قُلْ
مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ
الرِّزْقِ ط - (الأعراف: ۳۱، ۳۲)

ترجمہ: اے بنی آدم! ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ
ہو اور کھڑے ہو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو
پسند نہیں کرتا۔ اے بنی، ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو
حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا اور کس نے
حد کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں۔

گرم ممالک میں وہ بھی خاص طور پر گرمی کے موسم میں کچھ لوگوں کو قیلولہ کی ضرورت
ہوتی ہے اور وہ تقویٰ سا آرم کرتے ہیں، اس کے ذریعے قیام لیل اور بیداری
سحر میں مدد حاصل کرتے ہیں۔ اسی قیلولہ کی طرف قرآن نے ان الفاظ میں اشارہ
کیا ہے:

وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ - (النور: ۵۸)

ترجمہ: اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو۔
پھر جب عصر کا موزن نماز کے لیے بلاتا ہے تو مسلمان اگر قیلولہ کر رہا ہوتا
ہے تو قیلولہ سے یا اگر کام کر رہا ہوتا ہے تو کام کے ہجوم سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے
اور اس نماز کے لیے جلدی کرتا ہے، اس لیے کہ یہ نماز انتہائی اہم نماز ہے،
کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ خرید و فروخت اور کھیل تماشے لے کر اس
نماز سے غافل کر دیں۔ اوقات نماز کی پابندی کرنے والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ
اپنی کتاب میں اس طرح فرماتا ہے:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمُْ بَيْعَةٌ وَلَا بَعْدٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ

الصَّلَاةَ وَرَأَيْتَ الزَّكَاةَ صَ لَا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ
الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ۔ (النور : ۳۷)

ترجمہ : ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے
اور اقامتِ نماز و ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی ۔ وہ
اُس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اُلٹنے اور دیدے پتھرا
جانے کی نوبت آجائے گی۔

یہ بات کسی مسلمان کے لیے زیبا نہیں کہ وہ سُستی برتتے ہوئے نمازِ عصر
کو طالتا رہے یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہو جائے ، اس لیے کہ یہ
منافقوں کی نماز ہوگی ، جیسا کہ نبیؐ کا ارشاد ہے : ” یہ منافق کی نماز ہے ،
یہ منافق کی نماز ہے ، یہ منافق کی نماز ہے “ وہ سورج کی ٹکیا کو دیکھتا
رہتا ہے ، یہاں تک کہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان پہنچ
جاتی ہے تو وہ اُٹھتا ہے اور چار بار چوٹ مار لیتا ہے ، اور اس میں اللہ کا
ذکر برائے نام کرتا ہے ۔

سورج ڈوبتے ہی مسلمان مغرب کی نماز کے لیے جلدی کرتا ہے تاکہ
اول وقت میں اس کو ادا کرے ، کیونکہ مغرب کا وقت بہت تنگ ہوتا ہے ۔
ورنہ فرض و سنت سے فارغ ہو کر شام کے اذکارِ مسنونہ کا ورد کرتا ہے مثلاً :

”اَللّٰهُمَّ اِنَّ هَذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِذْ بَادُ نَهَارِكَ وَ
اَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاعْظِرْ لِي“

ترجمہ : اے اللہ یہ تیری رات کے آنے اور تیرے دن کے واپس
جانے ، اور تیرے پکارنے والوں کی آوازوں کا وقت ہے ، خدایا
تو میری بخشش فرما دے “

اور صبح کی وہ دعائیں جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں اُن کا ورد بھی کرنا چاہیے بس
 فرق صرف اتنا ہے کہ شام کو ”أَجْعَلُنَا“ کے بجائے ”أَمْسِنَا“ کہنا چاہیے۔
 ان اذکار سے فارغ ہو کر وہ شام کا کھانا کھاتا ہے اور اس کا یہ کھانا
 وسط درجے کا ہوتا ہے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور اس کی سنتیں ادا کرتا
 ہے، اور وتر کو مؤخر کرتا ہے اگر وہ بیداری شب کا عادی ہوتا ہے، ورنہ سونے
 سے پہلے اُسے ادا کرتا ہے۔

اور وہ کبھی کبھی اپنے شام کے کھانے کو بعد نماز عشاء تک مؤخر کر دیتا
 ہے، مگر جب شام کا کھانا اور نماز عشاء دونوں تیار ہوں تو کھانے کو مقدم
 کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ مسلمان اس حال
 میں نماز نہ پڑھے کہ اس کا دل مناجات الہی کے عذوہ کسی اور چیز میں مشغول ہو۔
 سونے سے پہلے مسمن اپنے بعض حقوق کو ادا کر سکتا ہے مثلاً کسی سے
 ملاقات کرنا یا سنا جلنے والے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر تھوڑی دیر میل محبت
 کی باتیں کرنا وغیرہ۔

اور مسلمان کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ اپنے روزانہ کے اوقات میں
 سے ایک حصہ پابندی سے مطالعہ کتب کے لیے مخصوص کرے تاکہ اُس کے علم
 میں اضافہ ہوتا رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ سے فرمایا:

قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝ (طہ : ۱۱۴)

ترجمہ: اور دعا کر دکہ اے میرے پروردگار، مجھے مزید علم عطا کر۔

اپنے مطالعے کے لیے ان کتب اور رسائل کا انتخاب کرے جو اس کی دنیا و دین
 دونوں کے لیے نفع بخش ہوں۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ کیا پڑھتے
 ہو؟ تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کون ہو؟

اسی طرح اس کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بعض مباح کھیلوں اور شرعی تفریحات کے ذریعے اپنا جی بہلائے، بس شرط صرف اتنی ہے کہ یہ چیز بندگی رب کی راہ میں مانع نہ ہوں، اور نہ ان کے سبب اُس کی ذات اور اس کے اہل خاندان کے حقوق پامال ہوں۔ اسی لیے مسلمان کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ رات میں دیر تک جاگتا رہے، یہاں تک کہ بعض حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہونے لگے۔ اگرچہ اُس نے یہ کام بالقصد نہ کیا ہو تب بھی یہ مسلمہ امر ہے کہ جب ایک پہلو پر زیادتی ہوگی تو دوسرا پہلو لازماً متاثر شدہ رہ جائے گا۔ اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے اُس حکم کے خلاف ہے جس کا ذکر قرآن نے ان الفاظ میں کیا ہے :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي

الْمِيزَانِ ۝ ذَاقُوا مَوْزَنَ الْوُزْنِ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا

الْمِيزَانَ ۝ (الرحمن : ۹ تا ۱۲)

ترجمہ: آسمان کو اُس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، اس کا تقاضا ہے کہ ”تم میزان میں خلل نہ ڈالو“، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں دھنڈی نہ مارو۔

اسی طرح وہ دس حقوق جن کی رعایت کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دیا ہے اور جن کا یاد رکھنا ہر مسلمان کے لیے ناگزیر ہے۔ اُن کی ادائیگی میں اُسے افراط و تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہر حق کا جو تقاضا ہوا ہے پورا کرنا چاہیے۔ اُن حقوق کی تفصیل قرآن میں اس طرح ہے :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ

وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّالِحِ وَالْبُحْرَيْنِ وَابْنِ السَّبِيلِ ذَا وَمَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ طَائِفَاتُ اللَّهِ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا لَافْخُورًا۔ (النساء: ۳۶)
 ترجمہ: اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ
 بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں، یتیموں
 اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار
 سے، اجنبی ہمسایہ سے، پہنو کے ساتھی اور مسافر سے، اور اُن لونڈی
 غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، احسان کا معاملہ رکھو۔

ان حقوق میں پہلا اور سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے جو ساری
 مخلوقات کا خالق اور سارے امور کا مالک ہے، وہی زندگی دینے والا ہے
 اور ساری نعمتیں اُسی کے ہاتھ میں ہیں:

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نَّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ (النحل: ۵۳)

ترجمہ: تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔
 اس لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حق کو ادا کرنے میں
 سستی سے کام لے یا اُس سے غفلت برتے۔

اللہ تعالیٰ کے روزانہ کے حقوق میں سب سے نمایاں حق نماز ہے جس
 میں خشوع کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی اولین صفت قرار دیا ہے:

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ (المومنون: ۲)

ترجمہ: جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔

اور نماز کی محافظت کو اُن کا آخری وصف قرار دیا:

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔

(المومنون: ۹)

ترجمہ: جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اُس شخص کی ہلاکت و بربادی کا فیصلہ فرمایا ہے جو نماز سے اس حد تک غافل ہو کہ اس کا معنوم و متعین وقت فوت ہو جائے :

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ .

(الماعون : ۵۱، ۵۲)

ترجمہ : پھر تباہی بہت ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔

اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ان پر اُس کے والدین کا ہے ، اسی لیے قرآن میں توحید اور اللہ کی بندگی کے بعد اُن کے ساتھ محسن سوگ کا ذکر آیا ہے :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَٰهٗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ط

(بنی اسرائیل : ۲۳)

ترجمہ : تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ، تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو ، مگر عزت اُس کی ۔ اور والدین کے ساتھ نیک سوگ کرو۔

قرآن و سنت نے ماں کے حق کو خاص طور پر اہمیت دی ہے ، اس لیے کہ اس کا حق قطعی ہے اور وہ رعایت کی زیادہ محتاج ہے اور بچے کی پرورش میں اس کی مشقتیں بھی زیادہ ہیں :

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا ۖ وَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَنَنٌ مِّنْ فَضْلِكَ

نَلَّثُونَ شَهْرًا .

(احقاف : ۱۵)

ترجمہ : اُس کی ماں نے مشقت ، ٹھاکر اُسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر بنی اس کو جنما ، اور اس کے حمل اور دودھ پھرانے میں تیس مہینے لگ گئے۔

ماں کے لیے سال میں ایک دن خاص کر لینا ہے لوگ عید لائم کا نام دیتے

ہیں، اسلام کی نگاہ میں نہ تو کافی ہے اور نہ وہ اُسے پسند کرتا ہے، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ماں کے سب دن عید ہوں۔

اس کے بعد قرابت داروں — بھائی، بہنوں، چچا چچیاں، پھوپھا پھوپھیاں، ماموں ممانیاں اور ان کے بیٹوں اور بیٹیوں — کے حقوق آتے ہیں، اور ان کے عدوہ جو رجمی رشتہ دار ہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔

اسی طرح معاشرے کے کمزور لوگوں — یتیموں، مسکینوں اور مسافروں — کے بھی حقوق ہیں۔ اور میں جوں کے لوگوں یعنی رشتہ دار پڑوسیوں یا دور کے پڑوسیوں کا بھی حق ہے اور اس ساتھ ساتھ کسی کا بھی حق ہے جو سفر و حضر میں انسان کے ساتھ رہتا ہے، خواہ یہ رفاقت عرضی ہو یا دائمی۔ اور حقوق الزوہین بھی اسی ضمن میں آتے ہیں۔

اور آخری حق رتبہ میں (وہ لونڈی غلام جو تمہارے قبضے میں ہوں) کا ہے۔ گرچہ اس کا تعلق غلامی کے زمانے میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے ہے، لیکن اس لفظ کے عموم میں وہ سارے حیوانات، سامان، آلات اور دیگر چیزیں شامل ہیں جو انسان کے ماتحت ہیں۔ اور وہ ان اشیاء کے ساتھ حسن سلوک کا پابند ہے۔ بایں طور کہ وہ اُن کی نگرانی و حفاظت کرے اور ان کی بھرپور رعایت کرے اور انھیں برباد نہ ہونے دے، اس لیے کہ وہ اُن چیزوں کا امین ہے۔

مسلمان جب سونے کا ارادہ کرے تو اُس کے لیے مستحب یہ ہے کہ دشوکرے اور دو رکعت نماز پڑھے، پھر اپنے بستر پر دائیں پہلو لیٹ جائے اور سونے کے وقت کے جواذکار ہیں ان کا ورد کرے، مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے:

”بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَدْفَعُهُ - اِنْ اَمْسَكَتَ نَفْسِي ذَاغِفْرَتَهَا، وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ

عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ۔

ترجمہ: اے میرے پروردگار! تیرے نام سے میں نے اپنے پہلو کو بستر پر رکھا، اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا۔ اگر تو میرے نفس کو اپنے پاس روکے تو اُس کی مغفرت فرما، اور اگر تو اُسے واپس دنیا میں آنے کے لیے چھوڑ دے تو اس کی حفاظت اس طرح فرما جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔

مسلمان کو چاہیے کہ اُن کتابوں سے استفادہ کرے جو ہمارے علماء نے صبح و شام کے دینی اعمال و مشاغل سے متعلق لکھی ہیں، اس سلسلے کی چند مشہور کتابیں درج ذیل ہیں :

امام نسائیؒ کی ”عمل الیوم واللیلۃ“ اور حافظ ابن السنیؒ کی بھی ایک کتاب اسی نام سے ہے۔ امام نوویؒ کی کتاب ”الاذکار“، امام ابن تیمیہؒ کی کتاب ”الکلم الطیب“ اور ان کے شاگرد ابن الیقیمؒ کی کتاب ”الوابل الصیب“ اور ”الحسن الحصین“ ”تحفۃ الذاکرین“ اور حسن البناتؒ کی ”ماثورات“۔

انسان کا وقت ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان

وقت — زمانہ — کی تین قسمیں ہیں :- ماضی، حال اور مستقبل — اور ان سے تعلق رکھنے والوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں اور عام طور سے لوگ اس سلسلے میں بھی افراط و تفریط کا شکار ملتے ہیں مثلاً: کوئی ماضی کا بندہ و غلام ہے تو کوئی حال کا اسیر — اور کوئی مستقبل کا حامی و علم بردار ہے۔ بلاشبہ کچھ ایسے معتدل و متوازن قسم کے لوگ بھی ہیں جو ماضی، حال و مستقبل تینوں کا حق ادا کرتے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔

ماضی کے غلام

جو لوگ ماضی کے شیرانی ہیں ان کے سامنے کسی دوسرے زمانے کی کوئی ہیئت نہیں ہے، وہ صرف یادِ ماضی میں کھوئے رہتے ہیں، خواہ یہ ان کا ماضی فنی صورت میں ہو۔ جیسے بھٹکے ہوئے عاشقوں کا ماضی — خواہ خاندان اور آبا و اجداد کی شکل میں — یہ وہ لوگ ہیں جو حسب و نسب اور ماضی کی یادوں کے سلسلے میں انتہائی غلو سے کام لیتے ہیں۔

ماضی کے غلاموں کی یہ قسم متعدد صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے

الف۔ ایک صورت ان لوگوں کی ہے جو محض ماضی کے کارناموں اور ان کے مغاخر کے تذکروں سے زندہ رہتے ہیں، ان میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کرتے۔ وہ اپنے کو ماضی سے وابستہ رکھتے ہیں، اور آج کو گزرے ہوئے کل سے جوڑے رکھتے ہیں، اور ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم یہ تھے اور ہمارے آبار و اجداد یہ اور وہ تھے۔ ان کے پاس ان باتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اسی قسم کے لوگوں کے سلسلے میں عربی کے مشہور شاعر متنبی نے کہا ہے:

لَئِنْ فُخِرْتُ بِآبَاءِ ذَوِي حَسَبٍ
لَقَدْ صَدَقْتُ، وَلَكِنْ بئْسَ مَا دَلَّدُوا

ترجمہ: اگر تم نے اپنے عالی نسب آبار و اجداد پر فخر کیا تو درست کیا،

لیکن انہوں نے تمہاری شکل میں کتنی بڑی اولاد جنی۔؟

بلاشبہ آبار و اجداد کے آثار اور ماضی کے کارناموں پر فخر کرنا ایک

پسندیدہ فعل ہے، مگر اس وقت جب کہ یہ ان کارناموں کی تکمیل کا محرک ہو

جن کا آغاز آبار و اجداد نے کیا تھا۔ ورنہ صرف ان کارناموں کے گن گانے پر اکتفا کرنا ایک سبلی رُخ ہے، جس کا اُمتوں کی تعمیر میں کوئی کردار نہیں ہے۔

اور حق یہ ہے کہ وہ بوسیدہ ہڈی کس کام کی ہوگی جو کہے کہ میں گزرے ہوئے دنوں میں ایک زندہ جسم تھی۔ اور ماضی کے تعلق سے ایجابی موقف وہ ہے جس کی تعبیر عربی کے ایک شاعر نے اپنے شعر میں اس طرح کی ہے :

إِنَّا وَإِنْ كُذِّمَتْ أَوَائِلُنَا
لَسْنَا عَلَى الْآبَاءِ نَتَّحِلُ
نَبْنِي كَمَا كَانَتْ أَوَائِلُنَا
نَبْنِي وَنَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلُوا

ترجمہ : ہمارے پیش رو گرچہ عزت و بزرگی والے تھے، لیکن ہم آبار و اجداد پر تکیہ کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم تعمیر کریں گے جس طرح کہ ہمارے پیش رو تعمیر کرتے تھے، اور انھیں کی طرح کارنامے بھی انجام دیں گے۔

ب۔ تراث (ماضی کا ورثہ) کے حاملین کی صورت بھی پہلی ہی صورت سے ملتی جلتی ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ ماضی سے ہمیں جو کچھ بھی ورثے میں ملا ہے وہ سب کا سب مقدس ہے، خواہ وہ صحیح ہو یا غلط، سنجیدہ ہو یا غیر سنجیدہ۔ اُن کا خیال ہے کہ ماضی ہمیشہ حال سے بہتر ہوتا ہے، اور اگلوں نے بعد کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے، اور جو کچھ وہ کر گزرے ہیں اس سے زیادہ کرنا اب ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہاں تراث کے مفہوم کی تجدید اور اس کے بعد اس کی تقویم ضروری ہے۔

ہمارے کچھ مسلمان لوگ قرآن و سنت کو بھی تراث کے مفہوم میں شامل

کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کے التزام میں ایمانی معاہدے کی رو سے ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

(احزاب : ۳۶)

ترجمہ: کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اُس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اُس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کو مقدس ماننا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اس لیے تراث کے اس الہی پہلو میں ہمارے لیے اختیار و تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

ہاں رہا تراث کا بشری پہلو تو اُسے لازماً پرکھا جائے گا اور کھرا، کھوٹا، قابل قبول اور ناقابل قبول چیزوں میں فرق کیا جائے گا۔ انسانی تراث میں کچھ کی حیثیت مقامی ہوتی ہے عالمی نہیں، اور اس پر اس جگہ کی چھاپ ہوتی ہے جہاں وہ نمودار ہوتی ہے، اس لیے وہ دوسری جگہ کے لیے مناسب نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض چیزوں پر اپنے خاص زمانے کی چھاپ ہوتی ہے اور وہ دوسرے زمانے کے لیے بے کار ہیں۔

ج۔ اور ایک صورت ان لوگوں کی ہے جو ماضی میں جی رہے ہیں، اور اُسے اپنے سینے سے چٹائے ہوئے ہیں، اس کا قلابہ اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں کیوں کہ اُن کے آباء و اجداد بھی اسی طریقے پر گامزن تھے۔ وہ اس بات کی ضرورت قطعی نہیں محسوس کرتے کہ اس ماضی کو جانچ پرکھ کر دیکھیں

کہ کیا حق ہے اور کیا باطل، اور کیا گمراہی ہے اور کیا ہدایت۔
 اسی طرح کے لوگوں کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا
 الْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا أَوْ لَوْ كَانَ آيَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
 شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝

(البقرة: ۱۷۰)

ترجمہ: اور اُن سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل
 کیے ہیں اُن کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے
 کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے! چھا
 اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ کام نہ لیا ہو اور راہِ راست
 نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انھیں کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟
 اور تقلیدِ آباء کی اسی فکر نے قدیم زمانے سے انبیاء کے سامنے سب
 سے بڑی رکاوٹ کھڑی کی، چنانچہ قوم ہود نے اُن سے کہا:

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ
 آبَاؤُنَا۔

(اعراف: ۷۰)

ترجمہ: کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی
 عبادت کریں اور انھیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ
 دادا کرتے آتے ہیں؟

اور قوم ثمود نے صالح علیہ السلام سے کہا:

قَالُوا يٰصَلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا
 أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا۔

(ہود: ۶۲)

ترجمہ: اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں کیا تو ہمیں اُن معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟

اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا:
 اِذْ قَالَ لِاَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي اَنْتُمْ لَهَا
 عٰكِفُونَ ۝ قَالُوا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا اَبَاءَنَا لَهَا عِبَادٌ مِنْ ۝ (انبیاء: ۵۲، ۵۳)
 ترجمہ: ”یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گردیدہ ہو رہے ہو؟“
 تو انھوں نے جواب دیا ”ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت
 کرتے پایا ہے۔“

اور شعیب علیہ السلام کی قوم نے اُن سے کہا:
 قَالُوا يٰشُعَيْبُ اَصْلَوْكَ تَاْمُرُكَ اَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ
 اٰبَاؤُنَا۔ (ہود: ۸۷)

ترجمہ: اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اُن
 سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش باپ دادا کرتے تھے؟
 قرآن نے باطل پرستوں کی اس سنت کو اس طرح ثابت کیا ہے:
 وَكَذٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ
 اِلَّا قَالُ مُتْرُكُوْهَا لَا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاَنَّا
 عَلٰى اٰثَرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ۝ (زخرف: ۲۳)

ترجمہ: اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی

اپنے ماضی پر اظہارِ ندامت کرتے رہتے اور گزرے ہوئے لمحات پر کھنکھاتا افسوس ملتے رہتے ہیں۔ اُن کی زبان پر ہمیشہ حسرت و آرزو کے الفاظ جاری رہتے ہیں : کاش کہ میں نے کیا ہوتا، اور کاش میں نے نہ کیا ہوتا، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، اور اگر میں نے اس کو پہلے کیا ہوتا اور اُس کو بعد میں کرتا تو ایسا اور ایسا ہوتا۔

اس طرح کا شعور اور فکر انسان کو ہمیشہ نفسیاتی غم کے شکنجے میں جکڑے رہتی ہے، اور ایسی بے چینی کے عالم میں اُسے زندہ رکھتی ہے جس کا نہ تو کوئی جواز ہے اور نہ کوئی فائدہ۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ گزرے وقت کے رائیگاں جانے کی فکر میں پڑنا آنے والے وقت کو ضائع کرنا ہے۔

قرآن و سنت نے بھی اس طرزِ فکر کی مذمت کی ہے، چناں چہ جب غزوہٴ اُحد میں مسلمانوں کو کچھ چوٹیں آئیں تو اس صورتِ حال پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ
إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانَوَا عُزَّىٰ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا
مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ۖ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ خَسْرَةً ۖ رَفِئُ
قُلُوبِهِمْ ۖ وَاللَّهُ يُمِيتُ ۖ وَيُمِيتُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ۝ (آل عمران : ۱۵۶)

ترجمہ : اے لوگو جو ایمان لاتے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں (اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں) تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس

قسم کی باتوں کو اُن کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور چلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔

اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”طاقت و رموز بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے، ویسے مجموعی طور پر بھلائی ہر ایک میں ہے، تم اُن چیزوں کے حریص بنو جو تمہارے لیے نفع بخش ہوں اور اللہ سے مدد طلب کرو تو کبھی حصولِ مقصد میں عاجز نہیں رہو گے، اور یہ نہ کہو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اُس نے جو چاہا کیا۔ اس لیے کہ لفظ ’لو‘ (اگر) شیطانی عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔“ (رواہ مسلم عن ابی ہریرۃ)

اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلے پر ایمان انسان کے اندر ایک ایسا موثر عامل داخل کر دیتا ہے جو ”اگر“ اور ”کاش“ کی سلبیت کو نکال باہر کرتا ہے، اور اُسے مستقبل کے لیے مثبت عمل اور تعمیر پر ابھارتا ہے۔

مستقبل کے پُجاری

ماضی کے ان پرستاروں کے بالمقابل کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو غلو کی حد تک مستقبل سے چمٹے ہوئے اور ماضی سے لا تعلق ہیں۔ انھیں اپنی اور انسانیت کی تاریخ سے کوئی دل چسپی نہیں ہے۔ وہ لوگ حق و باطل، حرام و حلال اور مفید و مضر میں کسی فرق و تمیز کے بغیر ثقافتی، دینی اور تہذیبی سرمائے کا مکمل انکار کرتے ہیں۔

ندیر بھیجا، اُس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہیں کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔

قرآن نے اس طرح کے لوگوں کی سخت مذمت کی ہے، اور اس عقلی جمود، آباء پرستی اور موروثی روایات کی اندھی تقلید کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اور ان لوگوں کی فہمائش ان الفاظ میں کی ہے :

أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝

(البقرہ : ۱۷۰)

ترجمہ : اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہِ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہیں کی پیروی کیے چلے جائیں گے ؟

أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔

(المائدہ : ۱۰۴)

ترجمہ : کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو ؟

قُلْ أَوْ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا دَجَلْتُكُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۖ

(زخرف : ۲۴)

ترجمہ : ہر نبی نے اُن سے پوچھا، کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے خواہ میں تمہیں اُس راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں جس پر

تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے ؟

د۔ ماضی میں جینے والوں میں ایک تصویر ان لوگوں کی ہے جو ہمیشہ

اُن کا کہنا ہے کہ ہمیں ان آبار و اجداد سے کیا واسطہ جو مر گئے۔ ہمیں تو اُن نوجوانوں کی تلاش ہے جو کل کے مرد ہوں گے۔

وہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں ہماری گڈیوں میں نہیں بنائی گئی ہیں کہ ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں، بلکہ ہمارے چہروں پر ہیں تاکہ ہم آگے کی طرف دیکھیں۔ آخر تم لوگ کیوں ہمیں پیچھے دکھانا چاہتے ہو، یہی چیز ہمارے لیے منزل مقصود کی طرف تیزی سے بڑھنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔

لیکن یہ بات اُس وقت نہ صرف یہ کہ حق نہیں ہوگی بلکہ اس حق کے ذریعے باطل مقصود ہوگا، جب اس کا مقصد یہ ہو کہ ماضی کو بالکل فراموش کر دیا جائے، قومی سرمائے کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے، اور تاریخ کو ملیا میٹ کر دیا جائے۔ حالانکہ تاریخ میں بے شمار سبق آموز اور عبرت انگیز واقعات موجود ہوتے ہیں جن سے عقل و شعور کو رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن) میں ماضی اور اُس کے عبرت آموز واقعات سے استفادہ پر زور دیتے ہوئے کتنی سچی بات فرمائی ہے:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝

(الحج: ۴۶)

ترجمہ: کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔

مستقبل کا سبلی نقطہ نظر: بدشگونی اور مایوسی کا نظریہ

بعض لوگ مستقبل کے سلسلے میں سخت مایوسی اور بدشگونی کا شکار ہیں! انھوں نے

اپنی آنکھوں پر سیاہ عینکیں چڑھا رکھی ہیں جس کے ذریعے انھیں زندگی اور زندوں میں زمان و مکان کے ہر گوشے میں مایوسی و ناامیدی کے گہرے سائے ہی نظر آتے ہیں۔ ان کو مستقبل پر اعتماد ہے اور نہ اس میں کامیابی کی کوئی کرن ہی دکھائی دیتی ہے۔ اُن کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ معاملات ہمیشہ بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین ہی کی طرف چلتے ہیں۔ اُن کے نزدیک زندگی ایک ایسی رات ہے جس کی کوئی صبح نہیں اور اس کی تاریکیوں کو دُور کرنے والا کوئی سورج نہیں ہے۔

یہ بلاشبہ ایک ایسا تباہ کن نظریہ ہے جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مایوسی کے غار میں دھکیل دیتا ہے، اور نتیجتاً فرد اور معاشرہ دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جس معاشرے کے افراد پر مایوسی طاری ہو اُس میں ترقی اور زندگی کے آثار کہاں سے نظر آئیں گے۔

فرد کی زندگی میں اگر اُمید کی کرن نہ ہو تو وہ انگوٹھی کے حلقے سے زیادہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک قدیم شاعر کہتا ہے :

مَا أَضْيَقُ الْعِيشِ لَوْلَا فَسْحَةُ الْأُمْلِ !

ترجمہ : اگر کشادگی اُمید نہ ہوتی تو زندگی کس قدر تنگ ہو جاتی۔

حقیقت یہ ہے کہ مذہب، تاریخ اور واقعات سب کے سب ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی میں مایوسی کا کوئی تصور نہیں، اُسی طرح مایوسی کے ساتھ زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انھیں چیزوں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی حال کا ہمیشہ باقی رہنا ایک امر محال ہے۔ یہاں دشواری کے ساتھ آسانی ہے اور تاریکی شب کے ساتھ سپیدہ سحری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ -

(یوسف: ۸۷)

ترجمہ: اللہ کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔

ایک دوسری جگہ فرمایا:

قَالَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝

(الحجر: ۵۶)

ترجمہ: اور اپنے رب کی رحمت سے تو مایوس گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔

یاس کی صورتوں اور بدنگونی کے مظاہر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ مان کر چلتے ہیں کہ ہم آج آخری زمانے میں ہیں اور قیامت کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں۔ بھلائیاں مٹ رہی ہیں، بُرائیاں پروان چڑھ رہی ہیں۔ دین داری کا چراغ روز بروز ماند پڑتا جا رہا ہے کسی بھی وقت بجھ سکتا ہے۔ کُفر زمین پر عام ہوتا جا رہا ہے اور قیامت بھی کافروں ہی پر قائم ہوگی۔ اس لیے اب موجودہ صورت حال میں نہ علاج سے کوئی فائدہ ہے اور نہ اصلاح کی کوئی توقع۔

وہ لوگ اس مایوس کن نظریے کے لیے اُن احادیث سے استدلال کرتے ہیں جو فتنوں اور قیامت کی علامتوں کے باب میں وارد ہوئی ہیں۔ حالاں کہ معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ ان لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ جو نصوص قرب قیامت یا اُس کی علامتوں کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، اُن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دروازے پر آگئی ہیں۔ قُرب یا بُعد ایک نسبی امر ہے اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمارے تصور سے

بھی زیادہ قریب ہو۔ قرآن نے صرف اتنا کہاہے :

لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۝ (احزاب : ۶۳)

ترجمہ : شاید کہ قیامت قریب آگئی ہو۔

لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ - (شوری : ۱۷)

ترجمہ : شاید کہ قیامت قریب ہو۔

ایک دوسری جگہ فرمایا :

لَا تَأْتِيَكُمْ إِلَّا بَغْتَةً - (اعراف : ۱۸۷)

ترجمہ : وہ تم پر اچانک آجائے گی۔

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔

آپ نے فرمایا :

”میں اور قیامت ان دونوں کی طرح بھیجے گئے ہیں... اور پھر

آپ نے اپنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کو ایک دوسرے سے

ملا کر اشارہ فرمایا۔“ (بخاری و مسلم)

قیامت کے انتظار میں شریعت اسلامی، اُمت مسلمہ اور اسلامی حکومت

کے احیاء کے عمل سے غافل ہو کر بیٹھ رہنا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم تو آخری زمانے میں

ہیں، ایک ایسی روش ہے جسے دین اسلام سخت ناپسند کرتا ہے۔ مسلمان

بیشیت فرد کے عمل و جہاد پر مامور ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ اور سارے

مسلمان بیشیت اُمت اسی کام پر مامور ہیں تا وقتیکہ توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے۔

اور ایسا دنیا کی عمر کے آخری ایام میں ہوگا، جب اس دنیا کا نظام درہم برہم

ہو جائے گا، اور سورج سجاتے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا :

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ

تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اٰيْمَانِنِهَا خَيْرًا۔

(انعام : ۱۵۸)

ترجمہ : جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اُس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے دنیوی عمل کو آخری سانس تک جاری رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ عمل خواہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا :

”اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور اُسے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے لگا سکتا ہے تو لگا دے“
(رواہ احمد والنخاری فی الادب المفرد)

جب مسلمان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صور کی آواز سننے کے بعد بھی پودا لگانا نہ چھوڑے اور ممکن حد تک اپنے کام کو پورا کرے، حالاں کہ اس پودا لگانے کا فائدہ نہ اُسے ہوگا اور نہ اُس کے بعد دوسرے کسی کو ہوگا، تو پھر ہم مایوس ہو کر عمل کرنا کیوں چھوڑ دیں جب کہ ہمارے اور قیامت کے درمیان نامعلوم مدتیں ہیں جن کی میعاد کا علم خالق کائنات کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔

عمل بذاتِ خود مطلوب ہے، خواہ صاحبِ عمل کو اس کا کوئی فوری فائدہ نہ حاصل ہو۔ اگر عمل کے ساتھ اس کا ثمرہ بھی مل گیا تو گویا وہ دوہری کامیابی سے ہم کنار ہو گیا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو اُس کے لیے یہی کافی ہے کہ اُس نے سعی و عمل میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اور اپنی ذمہ داری ادا کر کے اللہ کے نزدیک معذور ہو گیا۔ اور مخالفین پر بھی حجت قائم کر دی جن کا کوئی عذر اللہ تعالیٰ کے یہاں

مقبول نہ ہوگا۔

ہم اس سلسلے میں بعض احادیث نقل کر رہے ہیں جن سے بات پوری طرح واضح ہو جائے گی۔

۱۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میرے بعد ایسے فتنے سر اٹھائیں گے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے۔ (یہ سن کر) میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پھر ان سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی کتاب، (یعنی اللہ کی کتاب کو اگر تم پکڑے رہو گے اور اس پر عمل پیرا ہو گے تو تم ان فتنوں سے نجات پاسکتے ہو) اس لیے کہ اس میں تم سے پہلے کے لوگوں کے حالات بھی ہیں اور ان باتوں کی بھی خبر دی گئی ہے جو تمہارے بعد پیش آنے والی ہیں (یعنی قیامت کی نشانیاں اور اُس وقت کے پُر فتن حالات) اور اس میں وہ احکام بھی بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق تمہارے معاملات سے ہے۔“

۲۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اعمالِ صالحہ میں جلدی کرو، کیوں کہ عنقریب ایسے فتنے سر اٹھانے والے ہیں جو تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے۔ (اور ان فتنوں کا اثر یہ ہوگا کہ) آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اُٹھے گا اور شام کو کافر بن جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کفر کی حالت میں بدل چکا ہوگا، اور اپنے دین و مذہب کو دنیا کی متاعِ حقیقہ کے عوض بیچ ڈالے گا۔“ (رفاعہ مسلم)

۳۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے اپنی اپنی سنن میں نقل فرمائی ہے جس میں ابو ثعلبہؓ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ارشادات و فرامین کے ساتھ یہ ارشاد بھی ذکر فرمایا ہے کہ: تمہارے بعد (آخری زمانے میں) ایسے دن آنے والے ہیں جن میں صبر کرنا ضروری ہوگا،

اور اُن ایام میں صبر کرنا ہاتھ میں انگارا پکڑنے کے مانند ہوگا، اور ان دنوں میں جو شخص دین و شریعت کے احکام پر عمل کرے گا اس کو اُن پچاس لوگوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا جو اس شخص جیسے عمل کریں۔ حضرت ابو ثعلبہؓ کہتے ہیں کہ میں نے (تعجب سے) پوچھا کہ ایک شخص کو اُن کے پچاس آدمیوں کے برابر اجر ملے گا!! تو آپؐ نے فرمایا: (بلکہ) تمہارے پچاس آدمیوں کے برابر۔

بعض دوسری روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے اس اجر کو دو چند کرنے کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ”تم خیر اور بھلائی کے کاموں میں بہت سے ساتھی اور مددگار پاتے ہو، اور اُن کو خیر اور بھلائی کے کام میں کوئی اور ساتھی اور مددگار نہیں ملے گا۔“

۳۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ دونوں نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ”لوگ تو اکثر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر، بھلائی اور نیکی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں آپؐ سے شر اور بُرائی کے بارے میں دریافت کیا کرتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں میں اُس میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ (ایک دن اپنی مذکورہ عادت کے مطابق) میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! ہم لوگ (اسلام سے قبل) جاہلیت اور بُرائی میں مبتلا تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت اور بھلائی (اسلام کی روشنی) عطا فرمائی تو کیا اس ہدایت اور بھلائی کے بعد اور کوئی بُرائی پیش آنے والی ہے۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”ہاں!“ میں نے عرض کیا تو کیا اُس بُرائی کے بعد پھر ہدایت اور بھلائی کا ظہور ہوگا تو آپؐ نے فرمایا: ”ہاں! لیکن اس بُرائی کے بعد جو بھلائی آئے گی اُس میں دھواں یعنی کدورت ہوگی۔ میں نے دریافت کیا کہ اس بھلائی کی کدورت کیا ہوگی؟ ارشاد فرمایا: (اس سے مراد یہ ہے کہ) ایسے لوگ

پیدا ہوں گے جو میرے طریقے اور میری روش کے خلاف طریقہ اور روش اختیار کریں گے۔ لوگوں کو میرے بتائے ہوئے راستے کے خلاف چلائیں گے۔ اُن کی کوئی بات اچھی (شرع کے مطابق) ہوگی اور کوئی بُری (خلاف شرع)۔ میں نے عرض کیا ”کیا اس بھلائی کے بعد پھر کوئی بُرائی پیش آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو (اپنی طرف) بلائیں گے، جو شخص اُن کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے دوزخ کی طرف جانا چاہے گا اس کو وہ دوزخ میں دھکیل دیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اُن لوگوں کی صفت بیان فرمائیے تاکہ ہم اُن کو پہچان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وہ ہماری قوم ہمارے ابنائے جنس اور ہماری ملت کے لوگوں، میں سے ہوں گے اور ہماری زبان میں گفتگو کریں گے۔“

دیکھا آپ نے کہ یہ احادیث کس طرح شرعے ہوشیار کر رہی ہیں اور خیر کی ترغیب دے رہی ہیں، حق پر جتنے کی تاکید کر رہی ہیں، کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑنے پر ابھار رہی ہیں، اللہ کی اطاعت پر صبر اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے پر زور دے رہی ہیں اور ان بداعیانِ سوء کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کر رہی ہیں جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں، جو اُن کی دعوت پر لبیک کہے گا اس کو وہ اس میں پھینک دیں گے۔

جس طرح یاس و قنوط کا نظریہ مستقبل کا ایک سلبی موقف ہے، اسی طرح مستقبل کا ایک دوسرا سلبی موقف یہ بھی ہے کہ آدمی مستقبل کا سامنا علم و عمل کی تیاری اور مضبوط منصوبہ بندی کے بجائے محض آرزوؤں اور خوابوں کے ذریعے کرے۔ حالاں کہ آرزوؤں سے نہ کسی کو کوئی عز و شرف ملا ہے، اور نہ کسی کی کوئی اُمید برآئی ہے، بلکہ کعب بن زہیر کے بقول ”آرزوئیں اور خواب گمراہی کا ذریعہ ہیں“ ایک شخص نے ابن سیرینؒ سے کہا: ”میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بغیر پانی کے

تیر رہا ہوں اور بے پر کے اُڑ رہا ہوں، یہ خواب سُن کر اُنھوں نے فرمایا: تم آرزوؤں اور خوابوں کی جنت میں رہنے والے آدمی ہو۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: خبردار! آرزوؤں پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، یہ بے وقوفوں کا سرمایہ ہے۔

اس میں شک نہیں کہ قرآن نے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کی صرف اسی لیے مذمت کی ہے کہ اُنھوں نے ایمان و عمل کے ضروری اسباب کے بغیر جنت میں داخلے کی آرزو اپنے دل میں بٹھالی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا:

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا
تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ
صَادِقِينَ ۝ بَلَىٰ ق مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ ص وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (البقرہ: ۱۱۱-۱۱۲)

ترجمہ: اُن کا کہنا ہے کہ کوئی جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا (عیسائیوں کے خیال کے مطابق) عیسائی نہ ہو۔ یہ اُن کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو، اپنی دلیل پیش کرو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے، نہ کسی اور کی حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سوچ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اُس کے لیے اُس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔

اور قرآن نے اس سلسلہ میں صرف اہل کتاب کی مذمت کرنے پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے ساتھ ان مسلمانوں کو بھی شریک کیا ہے جو ان کے نقش قدم پر چلیں اور گمان کر لیں کہ صرف اسلامی نام یا اسلام سے نسبت اللہ کے نزدیک نجات کے لیے کافی ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَتَّبِعْ
سُوءَ مَا يَتَّبِعُهُ لَا وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ وَمَن
يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَذُتْنِيْ دَهُوْ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝ (النساء: ۱۲۳-۱۲۴)

ترجمہ: انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی بُرائی کرے گا اُس کا بچل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پاسکے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ ہو وہ مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔

بلاشبہ قرآن نے آرزوؤں پر اعتماد کی شدید مذمت کی ہے، مگر وہ اُمید ورجاء کا مخالف نہیں ہے اور اُس نے ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق کیا ہے، اُمید کا سررشتہ ہمیشہ عمل سے جڑا ہوتا ہے، اور اس کے برعکس جو ہے وہ سب آرزو ہے۔

حدیث نبویؐ نے بھی اللہ کی صفتِ عفو و مغفرت اور وسعتِ رحمت پر تنبیہ کر کے خواہشوں کے پیچھے بھاگنے اور نفس کی پیروی کرنے کو حماقت اور درماندگی

۸۰
سے تعبیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ - (اعراف: ۵۶)

ترجمہ: بلاشبہ اللہ کی رحمت نیکو کاروں سے قریب ہے۔

ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَاسْأَلْتَهُم بِالَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ

يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝ (اعراف: ۱۵۶)

ترجمہ: میری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، اور اُسے میں اُن لوگوں کے

حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری

آیات پر ایمان لائیں گے۔

رجاء (امید)، اور اہل رجاء کی تعریف و توصیف قرآن نے ان الفاظ میں

کی ہے :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ لَا أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ (البقرہ: ۲۱۸)

ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار

چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں اور اللہ ان

کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انھیں نوازنے والا ہے۔

بعض صالحین کا قول ہے کہ بغیر عمل کے جنت کی طلب گناہ ہے، اتباع

سنت کے بغیر شفاعت کی امید سراسر دھوکا ہے اور گناہ کے باوجود اللہ کی رحمت

کی امید رکھنا حماقت اور جہالت ہے۔

حسن بصری کا قول ہے کہ:

”کچھ لوگوں کو مغفرت کی آرزو نے اس طرح غافل کر رکھا ہے کہ وہ دُنیا سے اس حال میں گئے کہ اُن کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی۔ اُن میں ایک کہتا ہے کہ مجھے اپنے رب سے خوش گمانی ہے، حالاں کہ اس نے جھوٹ کہا، اگر وہ واقعی اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھتا تو اس کے لیے عمل بھی اچھا کرتا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قول تلاوت فرمایا :

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَذْذِلْكُمْ
الْخُسْرٰى -

(حم سجدہ : ۲۳)

ترجمہ: تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا، تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔

حسن بصریؒ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ لے لوگو! ان آرزوؤں سے ہوشیار رہو، اس لیے کہ یہ احمقوں کی وادیاں ہیں اور وہ اُسی میں اتارے جائیں گے۔ بخدا اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو آرزو کے ذریعے نہ دنیا میں کوئی بھلائی دی اور نہ آخرت میں کوئی بھلائی دے گا۔

وقتِ حاضر کے دل دادہ

کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہ ماضی پر نظر رکھتے ہیں اور نہ مستقبل کی آرزو کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے آج کے دن سے مطلب رکھتے ہیں۔ اور اُسی آج کے لیے جیتے ہیں۔ اُن کے خیال میں ماضی گزر گیا اور جو گزر گیا وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اور جو چیز فنا کے گھاٹ اتر گئی اس کے بارے میں اپنے ذہن و دماغ کو مشغول رکھنے اور اس کے متعلق سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

اسی طرح مستقبل اُن کے نزدیک غیب ہے اور غیب مجہول و نامعلوم شے ہے۔
اس لیے ان کے خیال میں واقعیت پسند انسان کو نامعلوم شے سے واسطہ نہیں رکھنا
چاہیے، اس لیے کہ اس سے واسطہ رکھنا ریت پر مکان بنانے اور ہوا میں لکھنے کے
مانند ہے۔

ان لوگوں کو ان کے حال کی رنگینوں نے اس قدر غافل کر دیا ہے کہ انہیں نہ
اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہے اور نہ اپنے ماضی سے استفادہ
کی پروا۔

وہ لوگ صرف ابن الوقت ہیں، وہ آخرت کی فکر نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ
بھی مستقبل ہے۔ وہ لوگ نقد کو اُدھار سے اور عاجل کو آجل سے نہیں سمجھتے۔ انہیں
تاریخ اور قومی سرمائے سے کوئی دل چسپی نہیں ہوتی، کیوں کہ وہ گزے ہوئے
زمانے کی چیزیں ہیں۔ اور ان کے ابن الوقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ
صرف موجودہ لمحات کی فکر کرتے ہیں اور انہیں کا اہتمام کرتے ہیں اور خوب دادِ عیش
دیتے ہیں۔ وہ ماضی کے ذکر اور مستقبل کی فکر سے اپنی زندگی کو بدمزہ نہیں کرنا
چاہتے ہیں۔

جب انسان کا اپنا وقت صرف وہی ہے جس میں وہ موجود ہے تو پھر کیوں
وہ اسے برباد کرتا ہے؟ اور کیوں نہیں اُسے اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے؟ اور
اس وقت کا استعمال نصرتِ حق، عملِ خیر اور بھلائی کی اشاعت کے کاموں میں
کیوں نہیں کرتا؟

اور حق یہ ہے کہ اگر حاضر کا تجزیہ اور اس پر غور و فکر کیا جائے تو اس کی
حیثیت ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک خیالی خط کی ہے۔ اسی بنیاد پر بعض شعراء
کہتے ہیں۔

مَا لَذَهْرٌ إِلَّا سَاعَتَانِ : تَأْمَلْ
فِيمَا مَضَى وَتَفَكَّرْ فِيمَا بَقِيَ

ترجمہ: زمانہ عبارت ہے دو وقتوں سے: ماضی جو غور و فکر کا طالب ہے اور مستقبل جو منصوبہ بندی کا طالب ہے۔

اس شاعر نے حال کا تصور ہی ختم کر دیا، لیکن اُسے جاننا چاہیے کہ عرب عام میں حاضر (حال) وہ موجودہ لمحہ ہوتا ہے جو مستقبل کے قریبی جزے بالکل متصل ہوتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ گویا وہ بالفعل حاضر ہو گیا ہے۔

زمانے سے متعلق صحیح نقطہ نظر

زمانے سے متعلق اسلام کا ہی نقطہ نظر ماضی، حال اور مستقبل سب کی بھرپور رعایت کرتا ہے۔ یہ ہمہ گیری یا ہمہ جہتی اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب یا دھرم میں نہیں ملے گی۔

تصور ماضی کی ضرورت

ماضی کا تصور اس لیے ضروری ہے کہ اس کے حوادث و واقعات میں اور اس میں گزری ہوئی قوموں کے انجام میں سامانِ عبرت و نصیحت ہے۔ اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماضی ہمارے لیے خزانہٴ عبرت و نصیحت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۖ فَايْتُرُوا فِي الْأَدْنَىٰ خَائِظُونَ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى
وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝

(آل عمران: ۱۳۷-۱۳۸)

ترجمہ: تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں اُن کے لیے ہدایت اور نصیحت۔

پھر اسی سورہ میں ایک آیت کے بعد ارشاد ہوا :
 اِنْ يَّمْسِكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ
 الْآيَاتُ لِقَوْمٍ يُدَّٰرِئُهُمُ بَيْنَ النَّاسِ۔

(آل عمران : ۱۴۰)

ترجمہ: اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے فریقِ مخالف کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔
 پانچ آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا :

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ ۖ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ۚ فَمَا
 وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا
 اسْتَكَانُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔

(آل عمران : ۱۴۶)

ترجمہ: اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں اُن پر پڑیں اُن سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ (باطل کے آگے) سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا :

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا
أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ
تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ - (الحج : ۴۶)

ترجمہ : کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے
والے اور ان کے کان سُننے والے ہوتے ؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں
اندھی نہیں ہوتیں مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں ۔

پھر اس پہلو سے بھی ماضی کی اہمیت ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں نے آنے
والی نسلوں کے لیے جو علوم و فنون چھوڑے ہیں ، ان سے استفادہ کیا جائے ، اور
اُن میں سے جو کچھ ہمارے زمانے اور احوال کے مطابق ہو اُسے اختیار کیا جائے ۔
اور ہر قدم چیز کو محض اس بنیاد پر چھوڑ دینا کہ وہ قدیم ہے درست نہیں ۔ کچھ
چیزیں ایسی ہیں جو قدیم تو سمجھی جاتی ہیں ، لیکن پھر بھی اُن کی کچھ نمایاں خصوصیات ہوتی
ہیں اور وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے تجدید کو قبول نہیں کرتیں ۔ کیا قرآن کی یہ
خصوصیت نہیں ہے کہ وہ کلام ہے اور ایک طویل زمانہ گزر جانے کے باوجود نہ تو
اس کے نئے پن میں کوئی فرق آیا ہے اور نہ اس پر قدامت کا ہی کوئی اثر ہے ؟
کیا کعبۃ اللہ کی یہ خصوصیت و فضیلت نہیں ہے کہ وہ ”قدیم گھر“ ہے ، مگر
صدیوں سے لوگ مسلسل اُس کا قصد کرتے ہیں ۔ بلاشبہ قرآن کی تجدید ہوگی
اور نہ کعبۃ اللہ کی ، اس لیے کہ حقائق کی تجدید نہیں ہوتی ۔

تجدید کے حامیوں نے ہر قدیم چیز سے اعراض اور ہر نئی چیز کی تائید کر کے
بڑی زیادتی کی ہے ۔ حالاں کہ بعض قدیم چیزیں عظیم تر فوائد کی حامل ہوتی ہیں ، اور
بعض نئی چیزیں بڑے نقصان کا باعث ہوتی ہیں ۔ عربی کے مشہور اسلام پسند ادیب

مصطفیٰ صادق الرافعی ان مجددین کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ :

”یہ لوگ دین، زبان، سُورج اور چاند سب کی تجدید چاہتے ہیں۔“

قابلِ فکرات یہ ہے کہ قدیم و جدید دونوں نسبتی امر ہیں۔ ایک چیز جو کچھ لوگوں کے نزدیک قدیم ہے، وہی دوسروں کے لیے جدید۔ کتنی ہی چیزیں ہیں جو ایک ماحول میں جدید سمجھی جاتی ہیں اور دوسرے ماحول میں قدیم شمار ہوتی ہیں۔ یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ جدید ہمیشہ جدید نہیں رہتا ہے، بلکہ آج کا قدیم کل کا جدید تھا۔ اور آج جو جدید ہے کل قدیم ہو جائے گا۔

ان گزرتے ہوئے لمحات میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ دن گزرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر رک کر اپنا محاسبہ کرے کہ اس گزرے ہوئے دن میں اس نے کیا کام کیا اور کیوں کیا؟ اور کیا کام چھوڑا اور کیوں چھوڑا؟ محاسبہ نفس کا یہ عمل رات سونے سے پہلے ہو تو بہتر ہے۔

محاسبہ نفس کا لمحہ دراصل ارتقائے انسانی کے لمحات میں شمار ہوتا ہے جبکہ انسان اپنی عقل کو خواہشوں پر اور اپنے ضمیر کو ہوائے نفس پر حاکم بنا دیتا ہے۔ اور مومن کا ایمان حقیقت میں ایک ایسی پولیس ہے جو اس کی نگرانی کرتی رہتی ہے، ایک ایسا منتقش (جاچ کرنے والا) ہے جو ہر وقت اس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ اور ایک حاکم ہے جو ہمہ آن خیر و شر کا فیصلہ کرتا رہتا ہے۔ اور اسی مضبوط ایمان کے ذریعے ایک مومن نفسِ آمارہ (بدی پُر اُکسانے والا نفس) کی حالت سے نفسِ توامہ کی طرف ترقی کرتا ہے۔ اور نفسِ توامہ ہر گناہ کے کام پر اور نیک کام میں کوتاہی پر انسان کو لعنت و ملامت کرتا رہتا ہے۔

جیسا کہ ہم حدیث میں پہلے ذکر کر چکے ہیں: ”عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کو چار حصوں میں تقسیم کرے، اسی میں ایک وقت محاسبہ نفس کے لیے خاص

کرے۔“ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: ”لوگو! اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کو تو لو قبل اس کے کہ وہ خدا کی میزان میں وزن کیے جائیں۔“

حضرت عمرؓ کا معمول تھا کہ جب رات چھا جاتی تو اپنے قدموں پر دُڑدہ (کوڑا) مار کر اپنے نفس سے پوچھتے کہ تم نے آج کیا عمل کیا؟
ایک جلیل القدر تابعی میمون بن ہیران فرماتے ہیں: ایک متقی شخص اپنے نفس کا حساب جابر بادشاہ اور لالچی شریک (ساتھ دار) سے زیادہ سخت طریقے سے کرتا ہے۔

حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے نفس پر قوآم ہے۔ وہ اللہ کی پکڑ کے خوف سے ہمیشہ اس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اور جو لوگ اپنا محاسبہ اسی دنیا میں کرتے رہتے ہیں، اُن کا حساب روزِ قیامت ہلکا ہوگا۔ اور روزِ قیامت اُن لوگوں کا حساب سخت ہوگا جنہوں نے اس دنیا میں اپنے نفس کو بغیر محاسبے کے چھوڑے رکھا۔ پھر محاسبے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن کو ایک چیز ملتی ہے اور وہ اُسے بھلی معلوم ہوتی ہے، مگر وہ کہتا ہے: بخدا تو مجھے بھلی لگتی ہے اور تو میری ضرورت بھی ہے، لیکن میرے اور تیرے درمیان خدا کا خوف حائل ہے۔

پھر فرمایا کہ جب مومن سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے نفس کی گرفت کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تو نے اس سے کیا ارادہ کیا تھا؟ اور پھر اس کوتاہی پر نادم ہوتا ہے اور اللہ سے عہد کرتا ہے کہ ان شاء اللہ اب اس کا اعادہ نہیں ہوگا۔ جو شخص روزانہ اس محاسبے کا وقت نہ نکال سکے تو وہ چند دن کے بعد یا کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور محاسبہ کرے تاکہ اُسے یہ معلوم ہو کہ کیا کھویا اور کیا پایا؟

پھر اسی طرح ہر مہینے کے اختتام پر محاسبے کا ایک قدرے طویل وقفہ ہوتا چاہیے،
 اور اسی طرح جب انسان ایک سال کو اوداع کہہ رہا ہو اور ایک نئے سال کو خوش
 آمدید کہہ رہا ہو تو اس وقت اس کو محاسبے کے لیے ایک طویل ترین وقفہ درکار ہوتا
 ہے تاکہ وہ اس میں اپنے گزرے ہوئے دنوں پر نظر ثانی کرے اور آنے والے دنوں
 کی اصلاح کا سامان کرے۔

مغربی ممالک کے لوگوں نے "سالگرہ" منانے کی ایک عجیب و غریب بدعت
 ایجاد کی ہے، اور افسوس کہ اس معاملے میں بعض مسلمانوں نے بھی اُن کی تقلید کی ہے۔
 جب اُن کی عمر کا ایک سال گزر جاتا ہے تو وہ شان دار محفل کا اہتمام کرتے ہیں اور
 اس میں انواع و اقسام کے لذیذ اور پُر لطف کھانے اور مشروبات پیش کیے
 جاتے ہیں۔

اسی طرح لوگوں نے بعض دوسری رسوم بھی بلا کسی شرعی دلیل کے اختیار کر لی
 ہیں، مثلاً عمر کے کچھ مخصوص حصے یا کچھ مخصوص سالوں کے گزرنے پر شمع روشن کرنا
 اور پھر ڈرامائی انداز سے بُجھانا۔ اور اس طرح کی تقریبات میں مبارکبادیوں اور تحفوں کا
 لین دین کرنا۔

وہ کہ عشقِ مند کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ اس موقع کو غنیمت جانتا اور اپنی
 زندگی کے ایک سال گزرنے پر غور و فکر سے کام لیتا، اور ایک ہوش مند و جسور کی
 طرح "جو ہر سال کے آغاز پر اپنے رجسٹروں، موجودات اور قرضوں کا جائزہ لیتا ہے،"
 اپنی عمر کے گزرے ہوئے دنوں کا جائزہ لیتا اور یہ دیکھتا کہ اس کی عمر کا کتنا حصہ
 اُس کے حق میں گزرا اور کتنا اس کے خدو، کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان۔ اور پھر
 اس موقع پر اللہ سے دعا کرتا کہ "اُس کا حال اس کے، رضی سے بہتر ہو، اور اس کا
 مستقبل اس کے حال سے بہتر ہو۔"

اسی طرح دانش مند انسان کے شایانِ شان تو یہ تھا کہ وہ اپنی عمر سے ایک سال
نکل جانے پر اپنے آپ کو محسوس کرتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اُس سے اس کے بارے میں
بازپرس کرے گا۔ اور یہ کوئی تھوڑی مدت نہیں ہے بلکہ پورے ایک سال (بارہ مہینے) ہے
اور (بیمہ تیس دن کا اور ایک دن چوبیس گھنٹے، ایک گھنٹہ ساٹھ منٹ اور ایک منٹ ساٹھ
سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ در زندگی کا ہر سیکنڈ اللہ کی نعمت اور انسان کے پاس اس کی
امانت ہے۔

اور اس ہوش مند انسان کے لیے مناسب بات یہ تھی کہ وہ اپنے آپ پر غم کرتا،
اس لیے کہ اس کی عمر کا ایک سال کیا گزرے گا اس کی عمر کی ایک نیا دڑھے گئی اور اس کی
کتابِ زندگی کا ایک ورق پٹ گیا۔ انسان کی زندگی کا ہر دن جو گزرتا ہے وہ دراصل
اس کے شجرِ حیات کا ایک پتہ ہوتا ہے جو مہیا کر رہا ہے۔

مستقبل کا تصور

انسانی نفس کی طرح مستقبل کا تصور بھی ناگزیر ہے۔ اور انسان فطری طور پر مستقبل سے بندھا
ہو ہے، اس لیے وہ کسی صورت میں بھی نہ اس سے غفلت برت سکتا ہے اور نہ اُسے
پیشِ پشت کر سکتا ہے۔ جس طرح انسان کو یادداشت کی قوت دی گئی ہے جو اُسے
انسانی سے مہیا رکھتی ہے۔ اُسی طرح اُسے سوچنے کی قوت دی گئی ہے جو
اس کے ذہن میں مستقبل اور اُس میں متوقع چیزوں کا تصور پیدا کرتی رہتی ہے۔
مستقبل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ نظروں سے اوجھل اور نامعلوم ہے۔
اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کے یہ مستقبل کے سینے میں کیا امداد اور خیر و شر
پوشیدہ ہیں :

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا - (نعمان: ۲۴)

ترجمہ: کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمانی کرنے والا ہے۔

اس کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو کچھ اس میں آنے والا ہے وہ قریب ہے، آدمی چاہے جتنا بھی گمان کر لے کہ وہ دور ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آج کے ساتھ کل لگا ہوا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَتَرَبُّ ط۔

(التخل: ۷۷)

ترجمہ: اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اُس سے بھی کچھ کم۔

اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو ابھی سے مستقبل کے لیے سامان کرے اور کسی معاملے کے پیش آنے سے پہلے اس کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ط۔

(الحشر: ۱۸)

ترجمہ: اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اُس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔

جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دین انسان کو ماضی سے وابستہ کرتا ہے، انہوں نے دین کے جوہر اور اس کی حقیقت کو سمجھنے میں سخت غلطی کی ہے۔ اس لیے کہ دین کی سب سے بڑی ہمواری یہ ہے کہ وہ انسان کو ہمیشہ کی زندگی یعنی مستقبل کے لیے تیار کرے، ایک ایسے گھر کے لیے جو اس گھر (دنیا) سے زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔

درحقیقت مستقبل کے تصور کو دین میں اسی حیثیت حاصل ہے۔ اسی لیے

حدیث میں ہے: ”بندہ دو اندیشوں کے درمیان ہے: ایک اس کی عمر کا وہ حصہ جو گزر گیا، اور وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے اس کے ساتھ کیا معاملہ

کرنے والا ہے، اور دوسرا اس کی عمر کا وہ حصہ جو باقی ہے اور اسے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے اس کے ساتھ کیا فیصلہ کرنے والا ہے، بندے کو چاہیے کہ اپنی دنیوی زندگی سے اپنی اخروی زندگی کے لیے سامان کرے اور بڑھاپے سے پہلے جوانی سے خوب فیائدہ اٹھائے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، موت کے بعد اللہ کی رضا جوئی کا کوئی موقع نہیں ہے، اور اس دنیا کے بعد جنت و جہنم کے سوا کوئی گھر نہیں ہے۔“

ترجمہ: یہ امر غصہ نہیں ہے کہ دین دار انسان صرف اپنے اخروی مستقبل کی فکر کرتا ہے۔ درحقیقت مستقبل سے بالکل غافل ہوتا ہے، بلکہ اسلام نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ آنے والے کل کے لیے پورے حزم و احتیاط سے کام لے، اس کے لیے بھرپور تیاری کرے ورنہ وقت چوکتا رہے۔ دین دار سے اسباب کو اختیار کرے جو اس کے مستقبل کے لیے ممد و معاون ہوں، ان مواد کو تعمق و تدبیر سے بخوبی دیکھ لے۔

پہلوں کے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مومنین کے لیے جہاد کا یہ نمونہ ہے، اسی لیے ہم دیکھتے کہ جب آپ نے دس و خورج کے قبیلوں کے ساتھ بیعت کی تو گویا اس کے ذریعہ آپ اپنی دعوت کے مستقبل کے لیے جس جو فرما رہے ہیں۔ اور شریعت اسلامی اور اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے ایک مضبوط ٹھکانے کی تلاش میں آپ کو ہجرت کی فکر بھی لاحق ہوتی ہے۔ کیا بیعت عقبہ اولیٰ و بیعت عقبہ ثانیہ و ریشہ ابیہ کی طرف آپ کی ہجرت کی تیاری اسلام کے مستقبل کے لیے مضبوط منصوبہ بندی اور عمل پیہم کے حدود کچھ درمختی؟

ذنیہ کے معاملے میں ہم آپ علیہ الصلوٰۃ و السلام کو دیکھتے کہ اپنے گھروں کے لیے ایک سال کی خوراک ذنیہ دفرماتے ہیں۔ ورنہ تو کل علی اللہ کے منافی نہیں سمجھتے

ہیں۔ اس لیے کہ توکل، سبب کی فراہمی کی نفی نہیں کرتا ہے۔

حاضر کا اہتمام

چوں کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ ماضی سے عبرت پزیری، استفادہ اور محاسبہ نفس کے لیے کچھ وقت نکالے، اور مستقبل پر نظر رکھنا بھی ناگزیر ہے تاکہ اس کے لیے پہلے سے ساز و سامان تیار کرے اور توشہ فراہم کرے، اسی طرح زمانہ حاضر کے لیے بھی ایک خاص طرح کے اہتمام کی رہنمائی ضروری ہے تاکہ ہم اُس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں جس میں ہم بالفعل جی رہے ہیں، قبل اس کے کہ وہ اچانک چھن جائے یا برباد ہو جائے۔

امام احمد ابو حامد غزالیؒ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ:

”اوقات تین طرح کے ہیں: ایک وہ وقت جس کے بارے میں انسان کو کچھ سوچنا نہیں ہے کہ وہ کیسے گزرا، مشقت میں یا عیش و عشرت میں۔ اور ایک وقت آنے والا ہے جو ابھی تک آیا نہیں ہے، اور انسان نہیں جانتا ہے کہ اس کے آنے تک وہ زندہ بھی رہے گا کہ نہیں، اور اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس کے ساتھ کیا فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور تیسرا وقت وہ ہے جو حاضر و موجود ہے جس میں انسان کو اپنے رب کے احکام کی پاسداری کے ساتھ بھرپور جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس طرح اگر آنے والا وقت نہ بھی مل سکا تو کم از کم موجودہ وقت کے ضائع ہونے پر حسرت تو نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر آنے والا وقت آگیا تو اس کا حق بھی وہ اسی طرح ادا کرے گا جس طرح پہلے وقت کا کیا تھا۔ اور انسان اپنی آرزوؤں کو پچاس سال تک دراز نہ

کرے، بلکہ جو وقت اُسے مل رہا ہے اُس سے کیا حق فائدہ اٹھانے کا
 عزم کرے اور بالکل ابن الوقت بن کر اس طرح اس وقت کا استعمال
 کرے گویا یہ اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ — جان کہ اس کو
 اس کا علم نہیں ہے۔ اور اگر اس کے لیے یہ جاننا ممکن ہو کہ جو وقت
 میسر ہے یہ اس کے آخری لمحات ہیں تو اُسے چاہیے کہ اپنے آپ کو اس
 طرح رکھے کہ اگر اسے موت آئے تو وہ اس کو ناپسند نہ کرے۔ اور
 اس کے حوالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مصداق ہوں
 جسے ابوذرؓ نے روایت کیا ہے: ”مومن صرتین چیزوں کا آرزو مند
 ہوتا ہے: توشہ آخرت کی فراہمی، معاش کے لیے تگ و دو یا ہڈل
 چیزوں سے لطف اندوزی“

در بوذرؓ ہی سے اسی مفہوم کی ایک اور روایت بھی ہے:
 ”عقل مند کو چاہیے کہ اپنے وقت کے چار حصے کرے: ایک
 وہ وقت جس میں اپنے رب سے مناجات میں مشغول ہو۔ اور دوسرا
 وہ وقت جس میں وہ نہایت باریک بینی سے اپنا محاسبہ کرے۔
 تیسرا وہ وقت جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کرے۔ اور
 چوتھا وہ وقت خورد و نوش کے لیے فارغ کرے، اس لیے کہ یہ چیز
 اس کے لیے بقیہ اوقات سے استفادہ کے سلسلے میں معاون ثابت
 ہوگی۔ پھر انسان کو چاہیے کہ جس وقت وہ کھانے پینے میں مشغول
 ہوتا ہے اس وقت کو بھی افضل اعمال یعنی ذکر و فکر سے خالی نہ
 رکھے۔ اس لیے کہ جو کھانا وہ تنہا کرتا ہے وہ بھی اللہ کی قدرت
 صنعی کا عجیب و غریب نمونہ ہے۔ اگر وہ اس میں غور و فکر کرے تو

یہ جسمانی اعمال سے بدرجہا بہتر ہوگا۔“

اور وقت ماضی کے حق کو ادا کرتے ہوئے زندگی کے لیے عمل پر ابھارنے کے
سنے میں سب سے زیادہ شاندار یہ حدیث ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ جس
میں آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

”جب قیامت آجائے اور اس وقت تم میں سے کسی کے ہاتھ
میں کھجور کا ننھا پودا ہو، اور وہ اسے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے زمین
میں لگا سکتا ہے تو لگا دے۔“

اگر ہم تھوڑی دیر تک کر اس حدیث کا تجزیہ کریں تو یہاں یہ سوال ابھرتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص کو جس کے ہاتھ میں پودا ہے یہ حکم کیوں دیا
کہ وہ اسے لگا سکتا ہو تو لگا دے ؟ حالانکہ وہ اس پودے کا پھل پھٹنے کے لیے
برگزنہ زندہ نہیں رہے گا۔ اس لیے اس کے پیشِ نظر یہ ہے ہی نہیں کہ آج جو پودا وہ
لگا رہا ہے کل اس کا پھل توڑے گا۔

وہ اس پودے کو اس لیے بھی نہیں لگا رہا ہے کہ اس کے بعد آنے والے اس کا
پھل کھائیں گے۔ اُس بوڑھے شخص کی طرح جو زیتون کا درخت لگا رہا تھا جب اس
سے پوچھا گیا کہ تم یہ درخت کیوں لگا رہے ہو اب تو تم قبر کے دبائے پر کھڑے ہو؟
اُس نے جواب دیا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے درخت لگایا تو ہم نے پھل
کھیا۔ اور اب ہم درخت لگا رہے ہیں تاکہ ہمارے بعد کے لوگ پھل کھائیں۔

یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس حدیث میں عمل اور عمل کرنے والے کی
فضیلت بیان کی گئی ہے، چاہے کوئی اس عمل کے ثمرات سے فائدہ اٹھائے یا نہ
اٹھائے۔ اور اس کے ذریعے یہ بات مسلمان کے ذہن نشین کرانی گئی ہے کہ جب تک
زندگی باقی ہے وہ زمین کی آبادکاری اور انسانیت کا عمل نہ چھوڑے، اور اس کے لیے

جائز نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی بغیر عمل کے زندہ رہے خواہ سرفیسٹ صورت
سنجھلے کھڑے ہوں اور ان کے صورت پھونکتے ہی زندگی کا سارا نظام درہم برہم ہو جانے
کا یقین ہو۔

یہ غیر یقینی لمحے میں عمل یہ پودا لگانے کی تاکید دراصل موجودہ وقت کے حق
کی ادنیٰ کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور ماضی و مستقبل سے قطع نظر زندگی کے
واقعی محول سے استفادہ پر زور دیتی ہے۔

انسان کی درازی عمر کا راز

اس میں شک نہیں کہ انسان فطری طور پر زندگی سے محبت کرتا ہے اور چاہتا
ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، لہذا اس کا پس چھے تو ہمیشہ زندہ رہے۔ انسان کی اسی ہمیشگی
کی خواہش کے سبب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا اور انھوں نے اس درخت
کا پھل کھایا جس سے انھیں منع کیا گیا تھا :

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا دَمْرُ هَلْ أَدَّتْكَ عَلَى شَجَرَةٍ
الْحَنْدِ وَمَنْدِي لَا يَنْبِي - (ظ : ۱۳۰)

ترجمہ: شیطان نے آدم کو پھسلیا، کہنے لگا ”آدم، بتاؤں تمہیں وہ
درخت جس سے بری زندگی اور زوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔“

خود دینِ اسلام کی نظر میں درازی عمر ایک نعمت ہے، بشرطیکہ یہ عمر نصرت
حق و در عمل خیر میں استعمول ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سے
دگ بہتر ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ”جس کی عمر دراز ہوئی اور عمل اچھا ہوا۔“

لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ موت نے لوگوں کی زندگی مکدر کر دی ہے۔
بس اوقات وہ نوجوان کو عنفوانِ شباب ہی میں اور نوبیا بتا جوڑے کو اس کی شادی

کے بتدائی تیار ہی میں اچاک لیتی ہے۔ اور اکلوتے لڑکے کو جو نندان کی نشانی ہوتی ہے اس کو اہل نندان کے ہاتھوں سے چھین لیتی ہے، اس درد آسودہ حال شخص کو اس کی نعمت و خوش حالی کے آغوش سے جھپٹ لیتی ہے۔ اور بڑے سے بڑے رعب و دہرے والے عالم کو اس کے خد و خشم کے درمیان سے اٹھا لیتی ہے۔ اسی بے موت کا دوسرا نام ”ہَاذِمَةُ الْمَذَاتِ وَمُفَرِّقَةُ الْجَمَاعَاتِ“ رکھا گیا ہے یعنی لذتوں کا خاتمہ کرنے والی اور جماعتوں کو منتشر کر دینے والی۔

چونکہ موت انسانی زندگی کا انجام ہے، اس لیے اس کی عمر بڑی مختصر ہے خود اس کی آرزوئیں کتنی ہی دراز ہوں اور اسے کتنی ہی لمبی مدت جینے کو مل جائے، مگر وہ گئے چھ دن ہیں اور محدود نفس ہے جس کے سلسلے کو موت بغیر اجازت کے کاٹ دیتی ہے۔ اور انسان کو قصہ مضی بنا دیتی ہے۔

اور حدیث شریف میں ہے :

”تم جتنا چاہو زندہ رہو، موت تمہیں آکر رہے گی، تم جس سے چاہو محبت کرو مگر ایک دن تمہیں اس سے جدا ہونا ہے۔ اور جو چاہو عمل کرو بلاشبہ تمہیں اس کی جزا پانی ہے اور اس کی جواب ہی کرنی ہے۔“
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کی عمر اس درجہ محدود ہے تو پھر کیسے وہ اپنی عمر دراز کرے گا اور کیوں کر ایسا ممکن ہے ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت انسان کی حقیقی عمر وہ سال نہیں ہیں جنہیں وہ پیدائش کی پہلی گھڑی سے وفات کے آخری سانس تک گزرتا ہے۔ بلکہ اس کی حقیقی عمر تو ان فلاح خیر اور اعمال صالحہ کی بقدر ہے جو اس کے نامہ عمر میں لکھے جاتے ہیں۔

اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ تم ایک شخص کو دیکھتے ہو کہ اس کی

عمر سو سن سے زیادہ بے مکر اس کے کھاتے میں تھوڑی اللہ اللہ کا ڈر، اور اس کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے کام کا سرمایہ صنف کے برابر ہے۔

دریک دوسرا انسان ہے جو جوانی ہی میں مہربان ہے۔ مگر کم مدت میں ہی اس کو بڑے غم بڑے بڑے کورنا موم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔

ایک حکیم و قوی ہے: کتنی ہی عمریں ہیں جن کی مدت وسیع ہوتی ہے مگر سالانہ کم ہوتا ہے۔ در کتنی ہی عمریں: دوسال کے اعتبار سے کم ہوتی ہیں، لیکن سالانہ کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جس کی عمر میں برکت دو گنی وہ تھوڑی مدت میں سداقہ کی کئی تین اوقات پہنچتا ہے جو نہ غشوں میں بیان کیے جاسکتے ہیں نہ شماروں میں۔

اس لیے دلی اللہ کی احسان و بندگی در ضیقِ خدا کے ساتھ بھدلی کر کے اپنی عمر در زکریا کرتا ہے۔ در جتن ہی اس کے غم میں خصوص و تقن ہوگا، اتن ہی اس کا جر و نفس اللہ کے نزدیک زیادہ ہوگا۔ در اس کے عمل کو جس قدر فائدہ اور بڑا دوسروں کی زندگیوں میں ہوگا اتن ہی اس کی قدر و منزلت ہوگی۔ مثلاً اس نے لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھائی یا نہ کو تو بھائی سے بھائی۔ یا نہ سے کوئی مصیبت دور کی، یا نہ کے کسی دشمن کو دفع کیا یا وہ اعمال جن کو فائدہ افراد، جماعتوں، ملک پوری ملت کو پہنچتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ دعوت الی اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک چوٹی کے اعمال شمار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

”جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی تو اس کے لیے ن ترم لوگوں کے برابر اجر ہوگا جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے۔ بغیر اس کے کہ ان کے اجداد میں کچھ کمی کی جائے۔“

آپ نے فرمایا:

”بر شربہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے سو درجے تیار کر رکھے ہیں۔ اور دو درجوں کے درمیان کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔“

اسی طرح امام عادل اور نصاب پسند حکماء کا درجہ بھی بڑھا ہوا ہے، کیوں کہ ان کی عدل گستری اور نصاب پسندی سے بے شمار لوگوں کو خیر پہنچتا ہے، بلکہ قومیں و امتیں ان کے عدل و انصاف سے بہرہ مند ہوتی ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نصاب کے تقاضے پورے کرنے کے لیے انھیں اپنے نفس کے ساتھ بڑا مجاہدہ، شہوانی جذبات گناہوں کے داعیات اور ظلم کے خدوف مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی سبب سے حدیث میں آیا ہے کہ ”امام عیسیٰ کا ایک دن ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔“

ایک بار کا وقت ہے کہ ایک صبی بی رسولؐ غزوے سے واپس ہوتے ہوئے ایک وادی سے گزرے جس میں سیٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا۔ صبی بیؐ کے دل میں خیال آیا کہ کاش میں لوگوں سے لگ تھلگ ہو کر اس وادی میں عبادت کے لیے قیام کرتا، مگر غموں نے اپنے دل میں سوچا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لے لوں گا برگزایا نہیں کروں گا۔ چنانچہ جب انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپؐ نے فرمایا: ”ایسا نہ کرو، اس لیے کہ تمہارا اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا، گھر میں تمہاری ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل فرمائے؟ اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ جس نے اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی جنگ کی جنت اس کے لیے واجب ہوگئی۔“

اس طرح اعمال یک دوسرے سے فضیلت میں بڑھ جاتے ہیں اور اپنے اثرات و نتائج کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اور وہ شخص انتہائی خوش بخت ہے جو افضل اعمال کا حرص ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ مُسْتَدِينَ

(الزمر: ۱۷-۱۸)

ترجمہ: اے نبی! بشارت دے دو میرے اُن بندوں کو جو بات غور سے
سننے میں دروس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔

کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کم دقتوں میں بڑے بڑے کام کیے۔ یہاں تک کہ ان کے
کارناموں کو کرامات تصور کیا گیا۔ حالانکہ وہ کرامات نہیں بلکہ برکت و توفیق خداوندی تھی
اس بات کا کھدبو ثبوت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا
ہے کہ آپؐ ۳۳ سال کی قیام مدت میں دو گوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر نور
حق کی طرف لائے۔ اور آپؐ نے ایسا اخترا ب پرپا کیا کہ پوری انسانی تاریخ کا رخ
بدل کر رکھ دیا۔ اسی قیام مدت میں آپؐ نے قامت دین فرمائی، اسی کی بنیاد پر ایک
بے مثال نس کی تربیت کی۔ اور ایک مثالی امت تیار کر کے عالمی حکومت کی بنیاد رکھ
دی۔ جس کی دعوت اسلامی کے بتدرائی ایام ہی سے آپؐ کے راستے میں چلنے والے
کی صحبتیں اور رکاوٹیں حاصل رہیں۔

یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ آپؐ کو اتنی ساری کامیابیوں کا معجزات ہی کی
بدولت ملیں۔ اور آپؐ کے برابر کون ہوگا؟ ہمارا آپؐ سے کیا مقابہ؟
ہم واقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دعوت اور جہاد کے
میدان میں اللہ تعالیٰ کی عام سنت کے مطابق گزرتی رہی ہے۔ آپؐ کا وہ معجزہ جس
کے ذریعے مشرکین کو پیچھا کیا گیا وہ دراصل قرآن تھا نہ کہ خوارقِ عادت۔ اور دوسرے
معجزات بھی کسی خاص صورت حال میں اس وقت ظاہر ہوئے ہیں جب کہ زمین کے
منکشفہ سبب بروئے کار لائے جا چکے ہوں اور سوائے آسمانی مدد کے اور کوئی
صورت باقی نہ رہی ہو۔ جیسا کہ ہجرت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپؐ پر اپنی سکینت

ناظر کر کے اور غیر مرنی فوج کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی۔ اسی طاق غزوہ بدر میں
ہر طرح کے ذمیوی سبب اختیار کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار پرے باندھے
فرشتوں سے آپ کی مدد فرمائی:

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ۔

(الانفال : ۱۰)

ترجمہ: اور یہ بات تمہیں اللہ نے صرف اس لیے بتادی کہ تمہیں خوش خبری
ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔

حنائے راشدینؑ اور ان کے ساتھی صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ کو دیکھو کہ انھوں
نے چند دہوں کے اندر کس طرح سے دنیا کے ایک وسیع و عریض حقے کو فتح کر لیا۔
اسلام کی نشر و اشاعت کے ذریعے اقوام عالم کو اسلامی تعلیمات سے اس طرح روشناس
کرایا کہ ان کے جاہلی طور طریق اور عادات و زبان کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ سلام نے
ایک صدی سے کم عرصے میں دنیا کے اندر جو دینی، نفسیاتی، فکری، اجتماعی اور
سیاسی انقلاب برپا کیا اسے دیکھ کر مؤرخین حیران و ششدر ہیں

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کو دیکھو کہ جب انھوں نے خلافت راشدہ کو
دوبارہ واپس لانے کا عزم مصمم کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ لوگوں کے حقوق انھیں واپس
جائیں، مظلوموں کی ددرسی ہوا و امانتیں ان کے ہاں کو ادا کی جائیں تو اللہ کے معاہدے
میں انھیں کسی مدت گر کا خوف دامن گیر نہیں ہوا اور ان کی صداقت کے ڈھائی سال
بھی نہیں گزرے کہ انھوں نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔

و جب عمل صالح کی راہ میں دشواریاں اور رکاوٹیں زیادہ ہوتی ہیں، اور معدنیات
کی قلت ہوتی ہے تو اس کا وزن بھی اللہ کی میزان میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کی
قدر و قیمت اور اس کا اجر و ثواب اللہ کے نزدیک اسی قدر دوچند ہوتا ہے۔

کی لیے صیبر و کرم کی نفیست اُن کے بعد کے لوگوں پر زیادہ ہے۔ کیونکہ وہ
لوگ اس وقت ایمان لائے جب کہ لوگ حق کا انکار کر رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی اس وقت تصدیق کی جب لوگ تکذیب کر رہے تھے۔ اسی طرح ہاجرین و
انصار میں جو پہلے ایمان لائے وہ صیبر و کرم کا درجہ ان کے بعد کے لوگوں پر بڑھتا ہو
جائے جو فتح مکہ اور سدم کے غلبہ و اقتدار کے بعد ایمان لائے۔ اسی بات کو قرآن
یوں واضح فرماتا ہے :

رَّاسِئُوْیْ مِنْكُمْ مِّنْ نَّفَقٍ مِّنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٍ ۚ اُولَٰئِكَ
اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنْ سَیِّئِیْنَ الْفُقُوْا مِنْ بَعْدُ وَ قَتْلُوْا ۚ وَ
كُلًّا وَّاعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰی ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌۭ

(الحیدر : ۱۰)

ترجمہ : تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خریج اور جہاد کریں گے وہ کبھی اُن لوگوں
کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح (مکہ) سے پہلے خریج اور جہاد کیا ہے۔
اُن کو درجہ بعد میں خریج اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے اگرچہ اللہ
تعالیٰ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو
اللہ اس سے باخبر ہے۔

اسی طرح جب حادثہ دگرگوں ہوں اور مدشرے میں ہر طرف بگاڑ آگیا
ہو، اُس وقت بھی عمل صالح کا اجر بڑھ جاتا ہے اور اس کی قدر و قیمت میں اضافہ
ہو جاتا ہے۔ جب کہ اُمرا بظلم کر رہے ہوں اور اغنیاء سرمستیاں کر رہے ہوں،
حکومت و مملکت کو ستر بے ہوں، علمی و روحانی سے کام لے رہے ہوں، بُرائی
عام ہو رہی ہو، منکرات کا بول بالا ہو رہا ہو اور معروف سرچھپاتا پھر رہا ہو۔ یہی وہ
عمورتِ حال ہے جس کی تعبیر قدیم علماء ”ظہور الفتن اور فساد الزمان“ کے الفاظ سے

کرتے ہیں۔ اور ہم اس کی تعبیر ”جدید جاہلیت“ کے لفظ سے کرتے ہیں۔ لہذا اس صورت حال میں دین کا کام کرنے والے اور دین کے لیے کام کرنے والے گویا کہ وہ دین کی پستی اور جاہلیت کے عروج کے اس دور میں نئے صحنے ہیں۔

اور صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہرگز میں عبادت میری طرف ہجرت کے مانند ہے۔“

(رواہ مسلم والترمذی وابن ماجہ)

حافظ منذریؒ فرماتے ہیں کہ ہرگز سے مراد اختلافات و رفتے کا دور ہے۔ اور بعض دوسری حدیث میں اس کی تشریح قتل سے کی گئی ہے۔ اس لیے کہ رفتے اور اختلافات اس کے اسباب میں سے ہیں۔ اور یہاں مستحب کو سبب کی جگہ رکھ دیا گیا ہے۔
یومیہ شعبانی کہتے ہیں کہ میں ابو ثعلبہ الخشنیؓ کے پاس آیا اور ان سے دریافت کیا کہ آپ لوگ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انھوں نے پوچھا کون سی آیت؟ میں نے کہا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ

ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۖ (المائدہ: ۱۰۵)

ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو۔ کسی کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بچتا، اگر تم خود راہِ راست پر ہو۔

انھوں نے کہا کہ اس آیت کے بارے میں میں نے ایک نجیر مستی ”رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم“ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا:

”تم لوگ مرہ معروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو یہاں تک کہ جب تم

دیکھو کہ لوگ بخل کی اتباع کر رہے ہیں، نفسانی خواہشوں کے غلام بن گئے

ہیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگے ہیں، ہر عقل و رائے رکھنے والا شخص

اپنی ہی عقل و رائے پر نذاں ہو یعنی کتب و سنت کو چھوڑ کر اپنی ہی عقل و رائے یا اپنے ہی مسلک کو اپنا اور پسندیدہ سمجھنے لگا ہوا اور جب تم ایسے خدوئہ شرٹا کام ہوتے دیکھو جن کے روکنے کی تمہارے اندر طاقت و قوت نہ ہو تو ایسی حالت میں تم حاصل طور پر اپنے نفس کی فکر کرو یقیناً تمہارے بعد صبر کے ایم ہیں اور ان ایم میں صبر کرنا اپنے دین اور کتاب و سنت پر جہنما انگارے کو ہاتھ میں لینے کے مانند ہوگا۔
 اور جو کوئی کُن دلوں میں نیک عمل کرے گا اُس کو پچاس ویسے ہی عمل کرنے والوں کا ثواب ملے گا۔

اس حدیث کی روایت ابن ماجہ نے کی ہے اور انفاذ انھیں کے ہیں۔ مرم
 ترمذی نے بھی اس کی روایت کی ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔
 بعض روایات میں اجر کے اس قدر بڑھ جانے کا سبب بھی مذکور ہے کہ
 آپؐ نے فرمایا:

”تم لوگ خیر کے کاموں کے لیے بہت سے معاون و مددگار
 پاتے ہو۔ اور انھیں خیر کے کاموں کے لیے کوئی معاون نہیں ملے گا۔“
 اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں انتشارِ اسلام کے بعد کے بعض صبیحہ سے
 خطاب کیا گیا ہے، جب کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے، و خیر کے
 کاموں میں تعاون کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ورنہ وہ ہاجرین و انصار صبیحہ جو
 دعوتِ اسلامی کے ابتدائی مصلیٰ میں ایمان لائے، ان کے برابر جرد ثواب اور نفس
 شرف میں کوئی نہیں ہو سکتا کیوں کہ انھیں اسلام پر عمل کرنے کے لیے مدد دینا تو کجا
 اسلام کے خدوئہ جنگ کرنے والے ہی تھے۔ اور عربوں نے ایک ساتھ ہو کر ان پر
 تیر برسائے۔

اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل برابر جاری رہنا چاہیے، جب تک سُنانے والے کان اور سوچنے اور سمجھنے والے دل موجود ہوں۔ اور اس وقت تک یہ کام جاری رہے، جب تک قبولیتِ حق کی کسی بھی صورت میں ادنیٰ سی اُمید پائی جاتی ہو۔ ہاں جب قبولیتِ حق کے دروازے بند ہو جائیں اور سارے ذرائع منقطع ہو جائیں اور صورتِ حال اتنی سنگین ہو جائے کہ اس کا مقابلہ کرنے انسان کی طاقت اور اس کی برداشت سے باہر ہو تو ایسی صورت میں مومن کے لیے صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔

صبر کا مفہوم

یہاں صبر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ مومن جی ہار کے بیٹھ جائے بلکہ صبر یہ ہے کہ وہ فیصلہ الہی کا اس طرح انتظار کرے کہ اس کا سینہ باطل کے خد ف اُبال کھارہا ہو، جس طرح ہانڈی آگ پر اُبال کھاتی ہے۔ اور حریتِ مذکور میں اسی صبر کو باتھوں میں انگارے پکڑنے کے مانند بتایا گیا ہے۔

یہاں صبر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومن بگڑے ہوئے صورت کو جڑ سے بدن دینے کے لیے انتھک کوشش کرے۔ اور گہری نظر سے کام لے کر دُور رس منصوبہ بندی کرے۔ اور اس کام میں سچے ہل ایمان ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بسا اوقات جو کام ایک فرد نہیں کر پاتا اُسے جماعت کر ڈالتی ہے۔ کیوں کہ آدمی اپنی ذات میں کم حیثیت ہوتا ہے مگر بھائیوں کے ساتھ اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے، اور پھر یہ کہ جماعت کے ساتھ اللہ کی بھی مدد ہوتی ہے۔ اور شاید اس سے وہی عمل مُراد ہو جس پر آدمی کو اُس جیسے بچے آدمیوں کا اجر ملے گا، مگر بچے جس سے کہ بر بے اجر ملے گا۔ کیوں کہ حقیقت کے اعتبار سے یہ عمل صبرِ کرام کے اعمال کے

مذہبے جس طرح کہنوں نے حق پر جم جانے، اس دم کی اشاعت پر متحد ہونے اور جاہلیت کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا مظاہرہ کیا اور اس راہ میں جان و مال تک کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ اور اس پر پوری ثابت قدمی سے اس وقت تک جے رہے جب تک کہ اللہ نے کافروں کی ناپسندیدگی کے باوجود اپنے دین کو غالب نہیں کر دیا۔

انسان کی دوسری عمر

جس انسان کو عمر بے خیر میں اپنے اوقات صرف کرنے کی توفیق ملی ہے وہ اپنی عمر کو در زکر سکتا ہے، اور وہ اپنی موت کے بعد بھی جتنا اللہ چاہے اپنی زندگی کو بڑھا سکتا ہے۔ اس طرح وہ مُردہ ہوتے ہوئے بھی زندہ رہے گا اور قبر میں ہوتے ہوئے بھی اپنا پیغام زندوں تک پہنچاتا رہے گا۔

یہ اس وقت ہوگا جب انسان اپنے پیچھے کوئی علم نافع چھوڑ جائے جس سے لوگ اُس کے بعد زندہ اٹھاتے رہیں، یا کوئی نیک عمل یا کچھ اچھے نقوش جن کی لوگ پیروی کریں۔ یا کوئی خیراتی ادارہ قائم کر جائے جو اُس کے بعد بھی لوگوں کو اپنا فیض پہنچاتا رہے، یا صالح اولاد جن کی اس نے اچھی تربیت کی ہو اور انھیں چیزوں سے انسان کی زندگی دراز ہوتی ہے اور اس کی سیرت میں عملدگی آتی ہے۔

اسی سلسلے میں امام مسلمؒ نے ابو ہریرہؓ کے واسطے سے ایک حدیث بیان کی

بے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں

کے : صدقہ جاریہ، علم نافع یا ولد صالح جو اس کے لیے دعا کرے۔“

ایک اور حدیث میں ان تینوں کی تفصیل آئی ہے :

”وہ اعمال و حسنات جن کا صلہ مومن کو اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے وہ یہ ہیں۔ کوئی علم (نافع) جو اس نے سکھایا اور پھیلایا ہو، اپنے پیچھے دلہ صانع چھوڑا ہو، ورثہ میں مصحف (قرآن) چھوڑا ہو، مسجد اور مسافر خانہ تعمیر کرایا ہو، ہنر جاری کرائی ہو یا اپنے مال میں سے اپنی صحت اور زندگی کا صدقہ نکال ہو۔ ان اعمال کا صلہ اسے موت کے بعد بھی ملتا رہے گا۔“

(رواد ابن ماجہ و البیہقی)

اور امام مسلمؒ نے روایت کی ہے کہ ”جس نے کوئی اچھی سنت (طریقہ) قائم کی تو اس کو اس کا اجر تو ملے گا ہی اور مزید ان لوگوں کا بھی اجر ملے گا جو اس پر قیامت تک عمل کریں گے۔“

قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

رَبَّنَا مَحْنُ نَحْنِ اسْوَتِي وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّ مَوْا وَ
اَثَارَهُمْ ط۔

(نیس : ۱۲)

ترجمہ : ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔

يُنَبِّئُ الْاِنْسَانَ يَوْمَ يَزِيْرُ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ط۔

(القیامہ : ۱۳)

ترجمہ : اُس روز انسان کو اُس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا۔
لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان جو ابھی یا دیں اپنی موت کے بعد چھوڑ کر

مرتا ہے دوسرے کی دوسری عمر ہے۔ اور یہ نسان کی محدود عمر کے بعد ایک غیر محدود عمر ہوتی ہے۔

اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں اس کا ذکر ان الفاظ میں موجود ہے :

وَجَعَلْنَا لِي لِسَانٍ صَادِقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ (الشعراء: ۸۴)

ترجمہ : اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی زبان عطا کر۔

اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دو آدمی مرتے ہیں اور ان کی موت کے بعد لوگوں کا سلوک ان کے ساتھ یکسر مختلف ہوتا ہے۔ ایک شخص اس حال میں مرتا ہے کہ دل اس کے غم میں پھٹے پڑتے ہیں اور آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں، اور زبانوں سے اس کے لیے ذکر اور دعائے رحمت نکلتی ہے۔ اور دوسرے شخص کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ جب وہ مرتا ہے تو اس پر نہ کوئی آنکھ روتی ہے اور نہ کوئی دل غم گین ہوتا ہے۔ کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں منفی طرز عمل اختیار کیا اور جب تک زندہ رہا غم و جبر کا بازار گرم کرتا رہا۔ ایسے ہی شخص کے بارے میں شاعر نے کہا ہے :

فَإِنَّكَ لَذِيْ اِنْ عَاشَ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهٖ

وَإِنْ مَاتَ لَمْ تَخْزَنْ عَلَيْهِ اَقَارِبُهُ!

ترجمہ : پس یہی وہ شخص ہے جس کی زندگی سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا اور جب مر گیا تو اس کے اقربا کی آنکھیں بھی نہیں پسیمیں۔

اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ ۝ وَ زُرُوعٍ وَ

مَقَامٍ حَرِيمٍ ۝ وَ نَعْمَةٍ كَانُوا فِيْهَا فٰكِهِينَ ۝

كَذَلِكَ دَاوَرْتُنَاهُمَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝ فَمَا بَكَتْ
عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كُنَّا نُنْزِلُ
مُنْظَرِينَ ۝

(الدخان: ۲۵-۲۹)

ترجمہ: کہتے ہی باغ اور چشے اور کھیت اور شان دار محل تھے جو وہ چھوڑ
گئے۔ کہتے ہی عیش کے سر و سامان، جن میں وہ مزے کر رہے تھے، اُن
کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا اُن کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو اُن
چیزوں کا وارث بنادیا۔ پھر نہ آسمان اُن پر رویا نہ زمین، اور نہ اسی مہلت
بھی اُن کو نہ دی گئی۔

بسا اوقات یہ ظالم لوگ مرجھاتے ہیں مگر اُن کے منہ اور آٹام یا اُن کے کفرو
ضلال نہیں مرتے، بلکہ وہ اپنے شاگرد اور پیروکار وراثت میں چھوڑ جاتے ہیں جو تیر
کی مانند ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں۔

جب یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ جس نے اچھی سنت قائم کی اس کو اس کا اجر
ملے گا اور اس کے بعد جو لوگ قیامت تک اس پر عمل کریں گے اُن کا اجر بھی اُسے
ملے گا تو ٹھیک اُسی طرح جس نے کوئی بُری سنت قائم کی ہوگی اس کا گناہ اس کے
ذمہ ہوگا اور جو لوگ اس پر قیامت تک عمل کریں گے اُن کا گناہ بھی اُس کے ذمہ ہوگا۔
اور جس طرح کسی شخص نے علم نافع چھوڑا تو اس کے عمل صالح کا سلسلہ
منقطع نہیں ہوگا۔ اُسی طرح اگر کسی شخص نے بُرے نقوش اور گمراہ کن افکار چھوڑے
تو ان کی بد اعمالیوں کا سلسلہ بھی برابر جاری رہے گا۔

کہتے بد بخت ہیں وہ لوگ جو خود تو مٹی میں چلے گئے مگر اُن کے گناہ پُرکس نے
وہ اعمال، ان کے باطل اقوال یا اُن کے گمراہ کن افکار ہمیشہ کتابوں، مقادیر،

فعلوں و درمویں یا کیسٹوں اور ریچرڈوں کی شکل میں اُن کی نمائندگی کرتے رہیں گے۔
 اس طرح اُن کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ بچڑنے کا کام جاری رہے گا۔
 اسی لیے بعض صالحین کا قول ہے کہ خوش بخت ہے وہ شخص جس کے مرنے کے
 بعد اس کے گناہ بھرم جائیں، اور بد بخت ہے وہ شخص جس کے گناہ اس کے مرنے کے
 بعد باقی رہیں۔

وقت کو برباد کر دینے والی آفات سے آگاہی

اس میں شک نہیں کہ بہت سی ایسی آفات ہیں جو انسان کے وقت کو برباد کر دیتی
 ہیں اور اس کی عمر کو کھجاتی ہیں۔ بالخصوص اس وقت جب وہ ان کی سنگینی سے واقف
 نہیں ہوتا ہے۔ وہ آفات یہ ہیں :-

۱۔ غفلت

یہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کے دل و دماغ کو اس طرح لگ جاتا ہے کہ وہ
 دنیا میں رونما ہونے والے حوادث و واقعات اور شب و روز کی آمد و رفت کے
 سلسلے میں بیدار حسی کو کھو بیٹھتا ہے۔ اور مختلف اشیاء کے حقائق اور معاملات کے
 عواقب سے بے پروا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کی توجہ کا مرکز صورت ہوتی ہے نہ کہ
 رُوح، اور اس کی نظر حقائق کو چھوڑ کر ظواہر پر، مغز کو چھوڑ کر چھسکوں پر اور انجام و عواقب کو
 چھوڑ کر آغاز پر ہوتی ہے۔

غفلت کے مرض کی اسی سنگینی کے سبب قرآن کریم نے جگہ جگہ پوری شدت
 کے ساتھ اس سے آگاہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ غافلین کو جہنم کا ایندھن قرار دیا ہے اور
 انھیں بے زبان جانوروں سے زیادہ گمراہ گردانا ہے :

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ . لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا . وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا . وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا . أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغْتَهُمُ أَصْلَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝

(الاعراف : ۱۷۹)

ترجمہ: اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن و انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اُن کے پاس دس ہیں مگر وہ اُن سے سوچتے نہیں۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ اُن سے دیکھتے نہیں۔ اُن کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سُنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اُن سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں۔
قرن ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جو حقیقت و در مغز کو چھوڑ کر ہر عمل کا ہتھوڑ کرتے ہیں۔ اور ان کے سلسلے میں کہتا ہے:

لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ وَعْدُهُ ۚ لَٰكِنَّ الْكَثْرَانَ لَا يَعْلَمُونَ ۝
يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنْ خُبْرِهِ ۖ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ . (اروم : ۷-۶)
ترجمہ: اللہ کبھی اپنے وعدے کی خدات و زری نہیں کرتا۔ مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ دنیا کا بس ظاہر پہنچ جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔
اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخفی طب کر کے کہتا ہے:
وَذُكِّرَتْ بِكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ
مِنْ سُورٍ بِالْعَرَبِ ۚ وَأَتَىٰكَ مِنَ الْغَفِيْنِ ۝

(الاعراف : ۲۰-۲۱)

ترجمہ: اے نبی! اپنے رب کو صبح و شام یہ دیکھا کہ وہ دل ہی دل میں زری و

خوف کے ساتھ در زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم اُن لوگوں میں نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

اور ایک دوسری آیت میں ان الفاظ میں مخاطب کیا ہے :

وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ كَمَرْءٍ فُرُطًا۔
(الکہف : ۲۸)

ترجمہ: کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کر جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی انسانی خواہشوں کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ اور جس کا طریقہ کار افراد و تفریط پر مبنی ہے۔

یقیناً غفلت ایک بڑی مصیبت ہے۔ اس غفلت ہی کے نتیجے میں آج امت مسلمہ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اس پر ایسے بڑے بڑے خوفناک حادثات گزر رہے ہیں جو پہلے توں کو متزلزل کر دیں، مگر ہماری اُمت کی بے حس کا عیام یہ ہے کہ نہ تو وہ اُن سے کوئی سبق لیتی ہے اور نہ اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ بلکہ اس کی غفلت اس اتنا کو پہنچی ہوئی ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اس کے کان پر جوں تک نہیں رہنمائی۔ وہ بن حودث کی اس طرح عادی ہو گئی ہے گویا کہ یہ سب کچھ ایک ڈراما ہے یا کسی ڈرامے کا سین ہے۔

اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دعا فرماتے تھے :

”لَا تَدْعُنَا فِيْ غَمْرَةٍ ، وَلَا تَأْخُذْنَا عَلَى غَدْرَةٍ
وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْخَافِلِيْنَ۔“

ترجمہ: اے اللہ ہمیں سختی میں نہ چھوڑ اور ہمیں غفلت کی حالت میں نہ پکڑ اور ہمیں غفلتوں میں سے نہ بنا۔

اور سہل بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: تین قسم کے لوگوں کی صحبت سے

پرہیز کرو : رو دار علماء ، جابل صوفیاء اور سرکش خالم :

۲۔ ٹال مٹول کی عادت

ٹال مٹول کی عادت انسان کے اوقات کو برباد کر دینے والی انتہائی خطرناک آفت ہے۔ اور یہ عادت کبھی انسان کو اپنے اوقات سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتی ہے بلکہ وہ اس حد تک اپنے کاموں کو ٹالنے کا عادی ہو جاتا ہے کہ لفظ ”کل“ اس کا شعار اور اس کے معاشرت کا مزاج بن جاتا ہے۔ اور نتیجتاً ایسا انسان بالکل نکل اور ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے۔

قبیلہ عبدالقیس کے ایک آدمی سے کہا گیا کہ ہمیں وصیت کر دو تو اس نے کہا :
”ٹال مٹول کی عادت سے ہوشیار رہو۔“
دو ایک دوسرے بزرگ کا قول ہے کہ ”ٹال مٹول کی عادت“ بیس کی فوج کا ایک سپاہی ہے۔

اس لیے تمہارے فرض یہ بنتا ہے کہ اپنے وقت کا بھرپور استعمال کرو۔ ورنہ تمہیں جو وقت ملے ہو اس میں زیادہ سے زیادہ عمل نافع حاصل کرو اور عمل صرا کرو۔ اور کسی کام کو آنے والے کل پر مت ٹالو، ورنہ فی الحقیقت تمہیں جو وقت ملے ہو اسے وہ تبہ و برباد ہو جائے گا اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آئے گا۔ اس لیے تم کو آج کے دن میں بونا چاہیے تاکہ آنے والے کل میں فصل کاٹ سکو۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے حصے میں حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔

حسن بصری فرماتے ہیں : ٹال مٹول سے بچو۔ اس لیے کہ تمہارا تعلق آج سے ہے نہ کہ آنے والے کل سے، اور اگر وہ ”کل“ تمہیں مل بھی جائے تو اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو تم نے ”آج“ کے ساتھ کیا تھا۔ اور اگر ”کل“ تمہارا نہ ہو تو تم کو آج کی

کو تو ہیوں پُری پھتتا پڑے گا۔

اس بُری عادت کی آفات

میں مٹوں اور آج کی ذمہ داری کل پر ٹالنے میں بہت سی آفتیں ہیں :
۱۔ تم اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتے کہ کل تک تم زندہ رہو گے۔
کسی والی شہر نے ایک مردِ صالح کو اپنے یہاں کھانے پر مدعو کیا تو انھوں نے معذرت کر لی اور کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ امیر نے کہا : آج روزہ توڑ دیں، کل رکھ لیں۔ اس پر مردِ صالح نے کہا : کیا تم اس بات کی ضمانت دیتے ہو کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟

دور کون کسی کے یہ اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ وہ کل تک زندہ رہے گا؟ در آں حایک موت اچانک آتی ہے، اور اس کے آنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔

حادثے کی موت ہمارے زمانے میں ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ باوجودیکہ اس دور میں طب اور سائنس نے کافی ترقی کر لی ہے مگر طب سکتا اور خنق وغیرہ کے سبب واقع ہونے والی اموات پر قابو پانے میں ناکام ہے، اسی طرح سائنس ان اموات کو روکنے میں ناکام ہے جو تہذیبِ جدید کے مختلف آلات (موٹر کاروں، ہوائی جہاز اور بجلی کے آلات وغیرہ) کے ذریعے روزانہ رونما ہونے والے حادثات کے نتیجے میں واقع ہوتی ہیں۔ بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ سائنس ہی نے موت کے یہ سبب فراہم کیے ہیں۔ کیوں کہ اس دورِ صنعت سے پہلے انسان ان حادثوں سے مامون تھا۔

۲۔ اگر تمہیں کل تک کی زندگی کی ضمانت مل بھی گئی تو تم ان بہت سی رکاوٹوں

سے محفوظ نہیں رہ سکتے جو اچانک مرض، ہنگامی مشغولیت اور ناگہانی مصیبت کی شکل میں پیش آتی رہتی ہیں۔ اس لیے دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ تم خیر اور بھلائی کے کاموں اور ذمے داریوں کی ادائیگی میں جلدی کرو۔ اور یہ بدترین حماقت ہے کہ تم کام کو مسلسل ملتے رہو یہاں تک کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے اور تمہارے پاس کھنڈ افسوس منے اور شکوہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا :
 ”پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو : زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور مال داری کو محتاجی سے پہلے۔“

ایک عمر رسیدہ عالم نے بعض نوجوانوں سے کہا : کام کرو اس دن کے آنے سے پہلے جب تم چاہنے کے باوجود کام نہ کر سکو گے۔ اور میں آج کام کرنا چاہتا ہوں مگر نہیں کر سکتا ہوں۔

اور حفصہ بنت میرین کہتی ہیں : اے نوجوانو! کام کرو، اور کام تو دراصل جوانی ہی میں ہوتا ہے۔

۳۔ ہر روز کا اپنا کام ہے اور ہر وقت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جو خالی آتا ہو اور اپنے ساتھ نئی ذمہ داریاں نہ لاتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص نے حضرت عمرؓ بن عبد العزیز کے جسم پر کثرت عمل کے باعث تھکان کے آثار دیکھ کر اُن سے عرض کیا کہ اس کام کو کل پرٹال دیں تو خلیفہ وقت نے فرمایا : ایک دن کے کام نے تو مجھے تھکا کے رکھ دیا ہے۔ اور جب دو دن کا کام جمع ہو جائے گا تب میرا کیا حال ہوگا۔

اور ابن عطاءؒ نے فرمایا :

اوقات کے اندر حقوق کو تو ادا کیا جاسکتا ہے مگر اوقات کے حقوق کو ادا کرنا ممکن نہیں۔ جو وقت بھی آتا ہے تم پر اللہ کا ایک نیا حق واجب کرتا ہے، اور ایک طے شدہ امر کے ساتھ آتا ہے۔ مگر تم نے اس وقت میں اللہ کا حق ادا نہیں کیا تو دوسروں کا حق کیسے ادا کرو گے؟

۴۔ بر مشبہ اطاعت میں تاخیر اور خیر کے کاموں میں ٹال مٹول کے سبب نفسِ انسانی ن اعمال کو ترک کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور یہی عادت جب انسان کے اندر اپنی جویں جلیتی ہے تو پھر اس کی طبیعتِ تاخیر بن جاتی ہے جس سے چھٹکار پانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ اور معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ آدمی عقلی طور پر اس بات کا قائل تو ہوتا ہے کہ اللہ در رسول کی طاعت اور عملِ صالح میں جلدی کرنا ضروری ہے مگر وہ اپنے عزم اور ارادے میں اتنی سختی نہیں پاتا جو ان اعمال کے کرنے میں اس کے ممد و معاون ثابت ہوں بلکہ اس کے برعکس وہ اپنے اندرون میں ایک طرح کو وجہ اور عمل سے اعراض کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ اور اگر کسی روز خیر کے کام کے لیے ایک آدھ قدم چل لیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی پیٹھ پر پہاڑ لدا ہوا ہے۔

اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اسی طرح کی ٹال مٹول گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کے سلسلے میں بھی کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفسِ معاصی کے ارتکاب اور شہوتِ رانی کا عادی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہوں کا چھوڑنا اُس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ روز بروز گناہوں سے اس کی دل چسپی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح گناہ کا حجم بڑھتا رہتا ہے اور دل پر اس کا اثر وسیع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کی سیاہی دل پر چھا جاتی ہے اور اس کی تاریکی پورے دل کو اس طرح اپنی پیٹ میں لے لیتی ہے کہ نورِ ہدایت کی رسانی انسان کے دل تک ناممکن ہو جاتی ہے۔

حدیث میں ہے :

”مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے اور اگر وہ اُس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور اس سے باز آ جاتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ شخص گناہ میں بڑھتا رہے تو سیاہ نقطوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل اُن کی سیاہی سے ڈھک جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہی وہ ران (زنگ) ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے :

غَلَا بِلْ رَانَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ۔

(المطففين: ۱۴)

ترجمہ: ہرگز نہیں، بلکہ دراصل اُن لوگوں کے دلوں پر ان کے بُرے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔

۵۔ عمل کا انسان سے گہرا ربط ہے بلکہ عمل ہی اُس کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اور جو آدمی عمل نہیں کرتا ہے اُسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور کام کا مہالہ انسان سے اُس وقت تک ہے جب تک کہ اس کی نبض حرکت کر رہی ہے خواہ وہ کام دینی ہو یا دنیوی۔

یہ حکیمانہ قول بہت مشہور ہے کہ: اپنی دنی کے لیے اس طرح کام کرو گویا تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور اپنی آخرت کے لیے اس طرح کام کرو گویا کہ کل تمہیں مرنے ہے۔

زمانے کو بُرا بھلا کہنا

زمانے پر لعن طعن کرنا اور ہمیشہ اس کے ظلم و ستم اور گردشِ آیام کا شکوہ کرنا عمل کی راہ کی اُن توفت اور رکاوٹوں میں سے ہے جن سے چوکنار ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ زمانے کو ایک ایسا مخالف تصور کرتے ہیں جو اُن پر ظلم ڈھاتا رہتا ہے یا ایسا دشمن جو ہمیشہ اُن کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ یا اُسے ایسا ظالم

حکمران تصور کرتے ہیں جو بے گناہوں کو سزا دیتا ہے اور گنہگار کو جری بناتا ہے، اور فلاں کے خلاف فلاں کی پٹح کرتا ہے۔ ان کے خیال میں زمانہ یہ سارے کام بغیر کسی سبب کے صرف خواہشوں کی پیروی میں کرتا ہے۔ اور اُس کے سارے تصرفات بے سوچے سمجھے ہوتے ہیں، اسی لیے کبھی درست اور اکثر غلط ہوتے ہیں۔

اور یہ ساری باتیں دراصل تصورِ جبریت کا نتیجہ ہیں۔ اس لیے کہ اس تصور کے قائل افراد اور معاشرے اس کی آڑ میں اپنے آپ کو ہر ذمہ داری سے بری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اپنے اعمال اور غلطیوں کی جواب دہی سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ اور اپنے گناہ کا بوجھ آپس میں ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں یا زمانہ اور قضا و قدر کو اپنے گناہوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔

حالاں کہ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی، یا کوئی نعمت ان سے چھنتی تو اُس پر وہ غور و فکر سے کام لیتے اور سطحیت سے بلند ہو کر گہری نظر سے اس کا تجزیہ کرتے اور اسباب و مسببات میں ربط پیدا کر کے اس کائنات میں جاری خدائی سنتوں کے مطابق نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے۔ اور زمانے کی حیثیت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ ان حوادث کی آماجگاہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق گردش دیتا رہتا ہے۔ اور اس صحیح حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے۔ ”زمانے کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہی زمانہ ہے۔“ (رواہ مسلم عن ابی ہریرۃ)

چنانچہ غزوہٴ اُحد میں جب مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے باوجود شکست و ریخت سے دوچار ہوئے اور اُس میں ستر جانباز صحابہ شہید ہو گئے تو لوگ آپس میں اس مصیبت اور زخم خوردگی کا سبب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تو اس وقت ان کو جو قرآنی جواب ملا وہ یہ ہے :

اَوَلَمْ نَاَصَابْكُمْ مِّمَّنْصِيبَةٍ قَدْ اَصَابْتُمْ مِّثْلَیْهَا۔ قُلْتُمْ

أَتَىٰ هَٰذَا ط قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
حُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
(آل عمران : ۱۶۵)

ترجمہ : اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آپڑی تو تم کہنے لگے یہ
کہاں سے آئی؟ حالاں کہ (جنگِ بدر میں) اس سے دو گنی مصیبت تمہارے
ہاتھوں (فریقِ مخالف پر) پڑ چکی ہے۔ اے نبیؐ، ان سے کہو، یہ مصیبت
تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

قرآن اپنے ان الفاظ میں ایک عام قاعدہ مقرر کرتا ہے :
ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ
قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔

(الانفال : ۵۳)

ترجمہ : یہ اللہ کی اُس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی
قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے
طرزِ عمل کو نہیں بدل دیتی۔

اس لیے مومن کو چاہیے کہ جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہو تو اس کا سبب اپنے
اندر تلاش کرے اور پھر اپنے رب کی طرف رجوع ہو کر توبہ و استغفار کے ساتھ اس کا
دروازہ کھٹکھٹائے اور اپنی زبان سے وہ کہے جو آدم و حوا علیہما السلام نے کہا تھا :

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا - وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
(الاعراف : ۲۳)

ترجمہ : اے رب ! ہم نے اپنے آپ پر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ
فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔

اور وہ کلمات کہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا جب وہ اپنے پروردگار سے مناجات کر کے اپنی قوم کے پاس لوٹے اور دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئی ہے:

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَا يَحْزُنْ دَاذْ نَحَلْنَا فِي رَحْمَتِكَ - وَأَنْتَ
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ - (الاعراف : ۱۵۱)

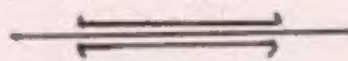
ترجمہ: اے رب! مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔

اور اُن خدا پرستوں کا قول بھی اپنی زبان سے دہرائے جو انھوں نے اس وقت کہے جب اُن کے کچھ ساتھی راہِ حق میں شہید ہو گئے:

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ
إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ -
فَاثْبُتْ لَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسُنَ ثَوَابُ الْآخِرَةِ هـ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

(آل عمران : ۱۴۷ - ۱۴۸)

ترجمہ: اُن کی دعا بس یہ تھی کہ ”اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارا کام تیری حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اُسے معاف کر دے، ہمارے قدم جمادے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر“ آخر کار اللہ نے اُن کو دُنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثوابِ آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔

ڈاکٹر یوسف القرضاوی (پ: ۱۹۲۶ء) دنیا کے اسلام کے ذہین و دراک مصنف اور علم فقہ کے مجتہد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔

موصوف اپنے وطن مصر میں پیدا ہوئے، دس سال کی عمر میں حفظ قرآن حکیم کیا، ۱۹۵۳ء میں جامعہ ازہر سے ”اصول الدین“ میں عالمیت کی سند حاصل کی، ۱۹۸۵ء میں عربی زبان و ادب کا ڈپلومہ کیا اور ۱۹۷۳ء میں جامعہ ازہر کے ”کلیۃ اصول الدین“ سے اجتماعی مسائل کے حل میں زکوٰۃ کے اثرات کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔

ڈاکٹر قرضاوی قطر یونیورسٹی کے شریعت کالج اور اسلامک اسٹڈیز کے پرنسپل رہ چکے ہیں۔ اس وقت اسی یونیورسٹی میں مرکز تحقیقات سنت و سیرت نبوی ﷺ کے بانی ڈائریکٹر اور اسلامک بینکوں کے علمی فیڈریشن کی مجلس اعلیٰ کے رکن ہیں۔

موصوف نے اسلامی تحقیقات کے مختلف پہلوؤں پر تیس سے زائد کتابیں تالیف کی ہیں، جن میں بیشتر کے ترجمے مختلف عالمی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ ان کی مشہور کتاب ”فقہ الزکوٰۃ“ ہے۔ جسے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ نے ”فقہ اسلامی کی اس صدی کی کتاب“ قرار دیا ہے۔ ”الاعلان والاعتراف“ بھی مشہور کتاب ہے۔

زیر نظر کتاب ”وقت کی اہمیت“ ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی معرکہ آرا کتاب ”(الوقت فی حجابہ المدللہ)“ کا سلیس اور رواں اردو ترجمہ ہے۔ اس کتاب میں فاضل مؤلف نے نہایت شرح و بسط کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں وقت کی کیا قدر و قیمت ہونی چاہیے، اور وہ اسے کس طرح استعمال کر کے دونوں جہاں کی فلاح و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔

مترجم کتاب جناب مولانا عبدالحلیم فلاحتی ۱۹۵۴ء میں ضلع اعظم گڑھ کے ایک گاؤں کو ہنڈا میں پیدا ہوئے، وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی، ۱۹۷۵ء میں جامع الفلاح سے سند فضیلت حاصل کی، ۱۹۷۷ء میں ادارہ تصنیف جماعت اسلامی ہند علی گڑھ سے بہ غرض تربیت تصنیف و تالیف وابستہ ہو گئے، ۱۹۸۰ء سے ۱۹۸۳ء تک اشاعت اسلام ٹرسٹ دہلی سے وابستہ رہے۔ اب بہ غرض ملازمت دوحہ (قطر) میں مقیم ہیں۔

₹ 50.00